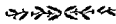

ऋग्वेद तत्त्वम्

किंवा

ऋग्वेदान्तर्गतो वेदान्त विषयः

श्री सायणाचार्य विरचित भाष्य सहितः
महेश्वर इत्युपाख्य जीवनराम तनुजन्मना

रेवाशंकर शास्त्रिणा,

प्रणीतेन (हिंदी) भाषानुवादेन समेतः

स च

छाया इत्युपाख्य विजयशंकर तनुज

गुलावराय वर्काल,

इत्येतैः प्राकाश्यं नीतः

संवत् १९८२.

राजकोट.

सन् १९२६.

(अस्य पुनर्मुद्रणाधिकारः प्रकाशकार्थीन एव.)

श्री परमार प्रेस-राजकोट.

ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्री रंगिन शर्मा,
 (अन्तिमाश्रम) ब्रह्मीभूत शंकरानन्द सरस्वती.

॥ तद् सत्परमात्मने नमः ॥

'ऋग्वेदतत्त्व' यानें 'वेदमें वेदान्त' नामके यह लघु पुस्तक मेरे परमगुरुश्री रंगिनेशर्मा (और संन्यासानन्तर शंकरानन्द सरस्वती गुरुश्री कैवल्यानन्द सरस्वती) को, उनोंने भवभयतारण जन्ममरणविदारण परमपदकी प्रासिका मार्ग बतलाया इससे स्मरणार्थ परम अभेद भाक्ति सहित अर्पण करता हूं.

वकील गुलावराय विजयशंकर छाया.

परम गुरुश्री रंगिनेशर्माका उपकार उनके शब्दोंमें उनके भावमात्रको लेकरके विदित करता हूं, इससे उसमें वर्णित स्थितिको में प्राप्त हो चुका हूं ऐसा मेरा कहनेका आशय नहि,

राग भजन.

अनुकंपा तारी अनूपम आम में जाणी,

वाणीधी जोंय ना वखाणीरे अनुकंपा०

ग्रंथि भेदाणी मारी, शंका छेदाणी सघळी कर्मनी कोटियो कपाणी,

त्रिविधिना ताप मारा, चिंता अंगारा ठार्या, ज्ञानगंगानां पूर आणीरे. अनु० १

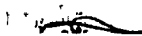
दृश्य प्रपंच सघळो समरस भासे प्रभु, न्यून अधिकता हणाणी;

भाव अभाव केरी, भावना छुटी सर्वे, स्वप्नानी बाजी समजाणीरे. अनु० २

गुरुए गोविंद मारा, घटमां प्रकटाव्या तेमां, मस्त रहे छे मन वाणी;

घन्य रंगीन छुटी ताणमताणी शाणी, समताराणीधी सुख माणीरे. अनु० ३

प्रकाशकका विज्ञापन.

यह लघु पुस्तक श्री जिस्का संक्षिप्त नाम 'ऋग्वेदतत्त्व' याने 'वेदमें वेदान्त' दीया गया है, उसको प्रकाशित करनेकी शक्ति परमात्माने कौन कौनसी व्यक्तिद्वारा दी, उन व्यक्तियोंके उपकार माननेको दो एक शब्द लिखनेको आवश्यकता मानता हूँ.

पुस्तकका नाम और तदन्तर्गत विषयोंके लिये मेरे परमगुरुश्री रंगिन-शर्माका यथार्थ उपकार मानता हूँ. और उनके अप्रतिम उपकारको प्रदर्शित करके मेरे दिलको संतुष्ट करनेके लिये यह पुस्तक उन महाशयको समर्पित किया है.

जामनगर हाइस्कूलमें दूसरी भाषाके रूपसे संस्कृत भाषा ली थी. इससे स्कूलमें शिक्षणीय पुस्तकोंसे अतिरिक्तभी कईएक पुस्तकोंका परिचय करनेका विचार होनेके बाद मेरे सद्गत मित्र त्रिभुवन प्रेमजी (प्रश्नोरा नागर) के पास मेरे सद्गत मित्र केशवलाल मणिशंकरके साथ रघुवंश तथा किरातार्जुनीय काव्यके अमुक सर्गोंका परिचय किया. इस वजहसे संस्कृत भाषामें कुछ अधिक अंशसे प्रीति हुई.

राजकोटमें वकीलात् रोजगारके बादोलत निवास होनेसे श्रीयुत सद्गत वे. पू. आचार्य बलमजी हरिदत्तके तरफसे चारो वेदोंके पुस्तक मात्र ७० रु. दाममें प्राप्त होते हैं ऐसी खबर मिलनेसे 'वेद परमात्माकी बाह्य प्रतिमा है और घरमें हों तो अच्छा, ऐसा विचार करके वे पुस्तक मंगवाये गये, और ऑफिस में प्रतिक्षण दर्शनार्थ पृथक् रखे गये.

उस मकेपर महात्मा भीखाभाईके समागमका प्रारंभ हुआ, मेरे पिताजी के पास वे हरदम आया करते थे और रहा करते थे. मेरे पिताजीके शरीरका अवसान होनेके बाद ऋग्वेदके अध्ययनार्थ स्फुरणा हुई. और मेरे मातृकुलके पुरोहित पूज्य पंड्या बाबाभाई मोतीरामको राजकोटमें बुलाकरके उनसे ऋग्वेदका नियमित सस्वर अक्षरोच्चारणात्मक अभ्यास किया. महात्मा भीखाभाई पिताजीके अवसानानन्तर मेरे यहांही निवास करने लगे. वे अच्छे वेदान्त-

वित् थे. इससे उन्होंने मेरी चित्तरूपभूमिकाको वेदान्तविषयके योग्य बनानेको प्रयास किया.

दूसरी तरफसे ऋग्वेदका अर्थ समझनेकी आवश्यकता मानके सद्गत केशवलालजीके साथ विचार करके ऋग्वेदका सायणाचार्यरचितभाष्य, की जिसके आठ पुस्तक हैं वे मंगवाये. सार्थ वेदभाष्यके अध्ययनमें जामनगर राजकीय संस्कृतपाठशालाप्रधानाध्यापक और दूसरे समयमें राजकोट ट्रेनिंग कालेजके संस्कृत अध्यापक श्रीयुत शास्त्रीजी नारायणजी मूलजीने बहुत मदद दी, उनके साथ मेरा अत्यन्त स्नेह था, और उनके ज्येष्ठबंधु सद्गत भीमजी व्यासका मेरे पिताजीके साथ घनिष्ठ संबन्ध था.

शास्त्रीजीका थोड़े रोजके बाद काशीप्रयाण हुआ और थोड़े दिनोंमें उनका देहान्त हुआ, परंतु थोड़े समयमेंभी उन्होंने भाष्य समझनेकी ऐसी पद्धति बतलाई, की उनकी कृपासे भाष्यसंपूर्ण परिचित हुआ. और उसके अनन्तर नित्य स्वाध्यायके रूपसे आवर्तन करते करते तदन्तर्गत संशय प्रायः निवृत्त हुवे.

वेदमें व्यावहारिक विषय अनेक आते हैं, और ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा की जिसकी विस्तृत या संक्षिप्त चर्चा वेदमें न हो. ऐसा विचार करके प्रत्येक ऋचाकी एक नोट की. सन १९११ते १९१५ तक वह पूर्ण हुई.

उस कालमें परमगुरु रंगिनशर्माका समागम हुआ और उनके बादो-रुत वेदान्त विषयोंमें प्रवेश हुआ. और नित्यस्वाध्यायमें वेदके परिशीलन कालमें अध्यात्मविषयप्रतिपादक ऋचायें जितनी दृष्टिगोचर हुईं उन सबोंकी नोट की.

श्री रंगिनशर्माके अवमानकालमें, प्रसंगवशात् 'वेदमें वेदान्तविषय आता है' ऐसे मेरे कथनसे उन्होंने स्वयंदेवनेका कहा परंतु शारीरिकस्थिति निर्बल होनेसे और अन्तसमयमें 'शंकरानन्द सरस्वती' योगपट धारण करके संन्यास लेनेके बाद समाधिस्थ हो गये इस वजहसे मैं उनको दिखलाने पाया नहीं, लेकिन उसी समयमें उन (अध्यात्म विषयक) ऋचाओंको प्रसिद्ध करनेकी स्फुरणा हुई.

श्री रंगिनशर्माके अवसानके पूर्व और पश्चात्मी परमहंस हरदेव भारतीयके साथ निकट परिचय था. श्री रंगिनशर्माके पास जो कोई पढने योग्य उपनिषदें अपूर्णथी वे उन हरदेव भारतीयजीके पास पूर्ण की, उसके अनन्तर करीब दो वर्षमें वे महाराजमी समाधिस्थ हुवे.

उसके बाद परमहंस स्वामी हरिप्रसादजीसे प्रांगघ्रामे मुलाकात हुई. वे महाशयमी अध्यात्मविषयक ऋचाओंकी प्रासिद्धिमें संमत हुवे.

महात्मा नवलशंकर मोतीराम की जिन्को बचपनसे वेदान्तका परिशीलन था, वे जामनगर और राजकोटमें रहा करते थे. जब वे राजकोटमें आतेथे तब हमेशां मेरे पर कृपा करके मकान पर पधारतेथे और भिन्नभिन्न वेदान्त ग्रन्थोंको बांचते, और इस तरह अपने अनुभवका लाभ देतेथे. मुजसे वे वयोवृद्ध तपोवृद्ध थे, तथापि उतना श्रम लेतेथे. उनका मैं उपकार मानता हुं.

अखीरमें शास्त्रीजी रेवाशंकर जीवनरामका राजकोटमें आगमन हुआ. और उनोंने काशीजीमें व्याकरण और वेदान्तमें परीक्षा दीथी इससे उनके संग अध्यात्मशास्त्रके परिशीलनका प्रारंभ किया. उनसे प्रसंगवशात् वातचित होनेसे ऋग्वेदान्तर्गत अध्यात्मविषयक ऋचाओंके छत्रानेमें प्रोत्साहन मिला और प्रत्येक ऋचाके सायणाचार्योक्त भाष्यका हिन्दी भाषामें अनुवाद करनेका उनोंने मंजूर किया. और बहुतही परिश्रमके साथ उनोंने यह कार्य किया.

इस भाष्यके (हिन्दी) अनुवादकी संगतिके विषयमें, परमपूज्य परमहंस स्वामी माधवानन्दपुरीका राजकोटमे अनायाससे चातुर्मास्यके लिये आगमन हुआ था, उनको थोडासा भाग बतलाया, उनोंने संगतिके साथ पसंद किया.

इस प्रकार पुस्तककी प्रासिद्धिमें जिन् जिन् महात्मा और गृहस्थोंने आश्रय दिया उन सबोंका मैं उपकार मानता हुं.

पुस्तकान्तर्गत विषयोंके बारेमें यही वक्तव्य है की-वेद अपौरुषेय और अत्यन्त गंभीर है. ऋग्वेदमें समस्त ऋचायें १०७४० हैं. और उसके दशोपनिषद् हैं. उपनिषद् यह वेदान्तविद्यारूपही है. उस स्थितिमें इस पुस्तककी भीतर जहां मात्र १४८ ही ऋचायें पृथक् की गई हैं इनकी कौन गणना हो सके? निर्णय यही है की सायणाचार्य

के भाष्यमें स्पष्टतया जिन जिन ऋचाओंकी अध्यात्मपरता मुझे अवगत हुई वेही ऋचायें पृथक् की गई है.

वेदान्तज्ञानकी उपलब्धिमें प्रथम निष्कामकर्मद्वारा चित्तशुद्धिकी परम आवश्यकता है. और विशेपादि दोषोंके निवर्तनानन्तर आत्मानात्मवस्तु-विषयक विवेक प्रकट होता है. उसके बाद अनात्म वस्तुके तरफ वैराग्य होनेमें आत्मवस्तुकी जिज्ञासा होती है. और तत्तूणार्थ ब्रह्मनिष्ठ श्रेत्रिय गुरुके पास उपसदनविधिपूर्वक अध्यात्मविषयका श्रवण मनन और निदिध्यासन करनेसे परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार हो सक्ता है. यह पद्धति इस् पुस्तकमेंकी ऋचाओंमें क्रमसहित बतलाई है. यद्यपि ऋग्वेदमें वैनी संकलना बहुत करके वेदान्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये है ऐसा कहे सक्ते हैं, तथापि इस पुस्तकमें वेदान्तशास्त्रकी एक मुख्यप्रक्रिया यथार्थ संकलित विदित होती है. जैसे उचक्रोटिके मुमुक्षुके लिये आत्मपदार्थमें अनात्मपदार्थका अध्यारोप करके पश्चात् अपवाद पुरःसर शुद्धब्रह्मका स्वरूप उपदिष्ट किया जाता है. और उसी प्रकार सृष्ट्युत्पत्ति श्रुतिमें अध्यारोप स्पष्ट प्रतीत होता है. और 'नासदासीत्' सूक्तसे 'सृष्ट्युत्पत्तिके प्राक्कालमें क्या था, यह बतला करके 'सृष्टि कैसे हुई' यह कहा गया है. उसके बाद 'परमात्माका स्वरूप वास्तविक कैसा है' यहभी कहा है. इस प्रकार अध्यारोप और अपवादसे परमेश्वरका वास्तविक स्वरूप कहा गया है.

पूर्वोक्त संकलनाका सावधानतासे मनन होगा तो यह पुस्तक पारमार्थिक आत्मस्वरूपका प्रकाशरूपसे प्रतीत होगा. मूल मंत्र (ऋचा) के पूर्व चार अंगे दीये हैं. वे सब प्रचलित संख्या, अष्टक संख्या, अध्याय संख्या, और वर्ग संख्या बतलाई गई है. और वे स. अ. अ. व. अक्षरोंसे प्रदर्शित की गई हैं.

॥ ॐ तत्सत् ॐ ॥

॥ तत्सत्परमात्मने नमः ॥

ऋग्वेद,

(के अन्तर्गत विषयों).

१. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ऐसे चार वेद हैं, शास्त्रमें अमुक स्थलमें “ वेदत्रयो ” ऐसा भी कहा गया है, परन्तु अथर्ववेदका ऋग्वेदमें समावेश करके वह वाक्य उच्चारित किया गया हो ऐसा समझा जाता है. (अष्टक ३-८ १० ऋचा ३ में “ त्रयो अस्यपादा ” तीन वेद हैं ऐसा लिखा है, उसके अनन्तर पुरुष सूक्तके ८४-१८ में ऋचा ९ में तीन वेद प्रकट हुवे ऐसा लिखा है.

२. शास्त्रीय रीतिसें वेद अपौरुषेय माने जातें हैं, याने किसी मनुष्यके कृतिविषय वे हैं नहीं, परन्तु बृहदारण्यक उपनिषद् (अध्याय २ ब्राह्मण ४ म. १०) में वेद परमात्माके निश्वासरूप कहे गये हैं, वह श्रुति—“ अस्य महतोभूतस्य निश्वासितमेतद्यद्ग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणम् ” (इत्यादि) इस् तरह की है, और इसी लीये वेदके प्रत्येक अंश या अक्षरके प्रारम्भमें सायणाचार्यनें अपने माप्यमे मंगलाचरणरूपसें लिखा है की—

यस्य निश्वासित वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् ।

निर्ममे तमहवन्दे विद्यातीर्थमहेधरम् ॥

३. दूसरी तरफ पुरुष सूक्त जो ऋग्वेदमें अष्टक ८४-१७, १८, १९, में है, उसके वर्ग १८ के ९ मंत्रमें, और जो पुरुष सूक्त यजुर्वेदमें ३१ अध्यायके ७ मंत्रमें है, जिसमें ऋग्वेदकी अपेक्षासें ६ मंत्र अधिक हैं उसमें, और अथर्ववेदमें काण्ड १९-२-६ में मंत्र १३ में है, जिसमें १६ मंत्र हैं, परन्तु मन्त्रान्तर्गतशब्दोंकी रचनाने कुञ्ज विशेष है, उसमेंभी, ऋग्वेदमें जैसा कहा है तैसाही बतलाया है यही ऋग्वेदका मंत्र है की—“ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे । छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तम्भमाद जायत ” परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं है की जैसे आकाशादिकरी उत्पत्ति परमात्मासें हुई है तैसें ही वेदोंकी उत्पत्ति भी परमात्मासें हुई, लेकिन उसका यही अर्थ है की मश-

प्रलयकालमें वेदभी परमात्माके स्वरूपमें लीन हो जाते हैं, और-पुनः सृष्टिके समय उनका आविर्भाव होता है, उस रीतिसे अर्थ करनेसे, वृद्धदारण्यक श्रुतिके साथ विरोध आता नहि. इस विषयमें श्रीमद्वेदव्यासभगवत्प्रणीत वेदान्तसूत्रोंके जगद्गुरु श्रीमच्छङ्कराचार्यप्रणीत भाष्यमें और “ब्रह्मासृत वर्षिणी” नामक उन् सूत्रोंकी (स्वतंत्र) टीकामें सविस्तर निर्णय किया है (वेदान्त सूत्र १-३-२८ तथा २९ में देखो) याने वेद किसी मनुष्यकी कृति नहि हैं किन्तु अपौरुषेय हैं.

४. वेद अपौरुषेय होनेपरभी किसी एक स्थानमें वेदोंकी रचना हुई है ऐसा कोई लोक मानते हैं. दृष्टान्त रूपसे कहा जाय तो जिनकी विपुल शास्त्र-दर्शिता प्रतीत होती है वैसे लोकमान्य मरहुम श्रीबालगंगाधर तिलकने वेदोंकी रचनाके कालनिर्णयमें प्रयास किया है. और यह प्रसंग उनोंने रचे हुवे *Artic Homes* “आर्टिक होम ” नामक पुस्तकमें उपलब्ध होता है: उसका यह अभिप्राय समझा जाता हैकी—किसी एक प्राचीन समयमें मनुष्योंका निवास उत्तरध्रुवके निकटके प्रदेशमें संभवित हो सक्ता है, और उसी स्थानमें वेदोंकी रचना उसी समय हुई हो यह उपपन्न होता है. इसमें प्रमाणभूत ऋग्वेदकी ऋचा और पारसीओंके झन्ड भाषाके ग्रन्थमेंसे फररेओंका परस्पर मिलान करके उस परसे ऐसा कहते हैं की-उसमें लिले मुताबिक सूर्य चन्द्रकी गति छत्राकार वर्तुल दिख पडती थी, और यह वर्तुल गति उत्तरध्रुवके निकट प्रदेशमें रहनेवाले लोकोंकीही प्रतीत हो सके, इससे उत्तर ध्रुवके निकट मनुष्योंका निवास सिद्ध होना है. परंतु वह कल्पना ठीक नहि पाई जातीहै ऐसा निम्न प्रदर्शित ह कीकतसे मालुम पडता है. (१) अष्टक १-६-२५ ऋचा १० में सूर्यके उदय और अस्तका वर्णन है. उत्तर ध्रुवके निकट प्रदेशमें वैसा होना दुर्घट है. (वस्तुतः सूर्यका उदय और अस्त होता ही नहि. केवल जब मनुष्योंकी दृष्टि-मर्यादासे बहार उनकी गति है तब अस्त माना जाता है) फिर २-७-७ ऋचा ९में प्रदर्शित किये गये सूर्यके विशेषणोंमेंभी यह बात पाई जाती है. औरभी ४-७-३४ ऋचा २१में भी देखनेसे संशय निवृत्त हो सक्ता है. (२) ऋग्वेदमें किसी एक स्थलमें पांच ऋतु होनेका बतलाया है और अधि-कमास होनेकाभी वृत्तान्त है (२-८-६ ऋचा ३). परंतु उत्तरध्रुवके

प्रदेशमें पांच या छ ऋतुयें होनेका संभव नहि है. ऋतुओंका विभागभी सूर्यकी गतिकी अपेक्षा रखता है. वहांतो शिशिरसमय जादेतर रहना चाहिये. छ ऋतुओंकी जगपर पांच ऋतु लिखे हैं इसका समाधान यही है की हेमंत और शिशिर ऋतुको एक ही माने हैं (अष्टक २-८-६ ऋचा ३के भाष्यमें और ऐ. ब्रा. १-१ देखनेसे निर्णय होगा). और अधिक मासको सप्तम ऋतु अष्टक २-३-१६ ऋचा १५ के भाष्यमें कहा है. (३) प्रस्तुत विषयमें आनेपर ऋग्वेदमें जहाजके उपयोगके दृष्टान्त अनेक स्थलर हैं. (१-२-१७ ऋचा ७, १-४-२१ ऋचा २, ४-३ २४ ऋचा २, ८-२-४ ऋचा १०) उसी प्रकारसे ९९ नदीयां कहीहैं, मुख्य २१ उनमें भी प्रधान नदीयां ७ कही हैं. जहाजोंका उपयोग और उतनी बडी संख्यावाली नदीयोंका उत्तरध्रुव प्रदेशमें होनेका संभव पाया जाता नहि. कारणकी विशेष बरफ होनेसे वैसा होना संभवित नहि है. नदीयोंके गंगादिक नाम दीये हैं इससे पूर्व कल्पमेंभी वेही नाम होंगे ऐसा सूचित किया जाता है. नदीयोंकी अधिक संख्याके विषयमें १-२-३८ ऋचा १४ में ९९नदीयां होनेका बतलाया है. और ७-८-२४ ऋचा ३ और ८-२-१६ ऋचा १२ में ७ नदीयां मुख्य है ऐसा लिखते हैं, और ८-२-७ ऋचा ८ में २१ नदीयां होनेका लिखा है, और ८-३-६ ऋचा १ और ५ में प्रधान तो ७ ही हैं ऐसा नाम निर्देश करके दिखलाया है. और ८-३-७ ऋचा ८ में ऊर्णावती नदी कही है, जिसके तीरपर ऊर्णासमान रोमवाले पशु होते हैं ऐसा भी लिखा है. (४) और मि. तिलक कहते हैंकी किसी कालमें हिमके अधिक पातकी संभावना करके मनुष्यलोक अपनी जान भिलकत बचानेको उपरसे नीचे अनु क्रमसे आये. मि. तिलकका यह कथन है की वैसा हिमपातका समय अमुक वर्षोंके अनन्तर आता है, इससे यह अनुमान हैकी मनुष्यसृष्टि उत्तर-ध्रुवके निकट करीब अमुकसहस्र क्रिवा अमुकलक्ष वर्षोंकी पहिले थी, लेकिन ऐसा हो सोभी इसी हेतुसे वेदोंकी रचना भी उसी स्थानमें और उसी समयमें होनी चाहिये ऐसा शाल्वनिरुद्ध माननेका कारण नहि है. जहां परमात्मासे वेदोंका आभिर्भाव मानते हैं वहां उस स्थलका उस प्रकारका वर्णन वेदमें उपलब्ध हो तो कोई आश्चर्य नहि है.

५ वेदकी अपौरुषेयताके लिये मन्त्रोंके दृष्टा ऋषिलोक भी कौन थे उस विषयपर सायणाचार्यने लिखा है उससे भी समझा जाता है,

“ तस्य सूक्तम्य दृष्टत्वा तदीय ऋषिः । वेदप्राप्त्यर्थं तपोऽनुतिष्ठतः पुरुषान्स्वयंभूर्वेदपुरुषः प्राप्नोत्, तथाच श्रूयते—अजान्हवै पृश्नोस्तपस्यमानान्ब्रह्म स्वयंभ्वभ्यानर्षं चदृषयोऽभवन्निति । तथा अतीन्द्रियस्य वेदस्य परमेश्वरानु-
ग्रहेण प्रथमतो दर्शनात् ऋषित्वमित्यभिप्रेत्य स्मर्यते—

“युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवेति ॥” अष्टक १-१-१ अनुक्रमणिका

६ वैदिकमुनि हरिप्रसादकृत वेदसर्वस्वमें वेदका आविर्भाव और विभागेके विषयमें लिखा है की—

“ मनुष्य सृष्टिके आरम्भमें मनुष्यमात्रके लिये ईश्वरकी अपार दयासे ऋषियोंके हृदयमें जिस जन्म प्रकाश हुवा वही ज्ञान गृहा वेद शब्दका ज्येष्ठ अर्थ विवक्षित है । वह जिस आनुपूर्वीविशेषयुक्तशब्दविशेषसे मनुष्य मात्रमें फैलाया गया, उमको “ वाक् ” कहते हैं । (पृष्ठ ९)

इस वाङ्मय मन्त्रके तीन विभाग किये हैं । उनकी प्रतिपादक श्रुति यह है “ सावा एषा वाक् त्रेधा विहिता, ऋचो यजूषि सामानि ”

उन मन्त्रोंका नाम ऋचा है जिनमें अर्थवशपादोंकी व्यवस्था है, अर्थात् जिन मन्त्रोंमें अर्थ अधूरा न रहे, पूरा कहा जाय. इस प्रकारके अर्थ-बन्धनसे ‘ एक एक पादमें इतने २ अक्षर हों, न्यून वा अधिक न हों,’ इस प्रकार पादोंकी मर्यादा है, उनको ऋचा कहते हैं. ‘ गीतिषु सामाख्या ’ (मी. २।१। ३६) जो मन्त्र गाये जाते हैं, उनकी सज्ञा साम है । ‘ शेषे यजुः शब्द ” (मी. २।१।३७) ऋचा और सामसे शेषमन्त्र यजु शब्दसे कहे जाते हैं. (पृष्ठ ११)

जिन मन्त्रोंको ऋचा नामसे कहा गया है, वे अवान्तर भेदसे दो प्रकारके हैं—एक वे, जिनका यज्ञादि क्रमोंमें कथञ्चिद् उपयोग है. दुसरे वे, जिनका यज्ञादि क्रमोंमें कथञ्चिदभी उपयोग नहीं, किन्तु भैषज्य तथा राजनीति आदि अनेक सर्वजनसाधारण लौकिक विषयोंका प्रतिपादन करते हैं । इन दूसरे प्रकारके मन्त्रोंकी सज्ञा “ अथर्वाङ्गिरस ” है.

७. ऋग्वेदमें ८ अष्टक हैं, १० मंडल हैं, ६४ अध्याय हैं, १०१७ सूक्त हैं, २००६ वर्ण हैं, और ऋचायें १०४७२ (परिशिष्ट वर्जित) हैं, इस प्रकारसे ऋग्वेदका 'वृद्धि' ऐसा नाम यथार्थ है।

८. वेदोंमें कर्म उपासना और ज्ञान इन तीन कांडोंका समावेश होता है, यजुर्वेदमें देखते हैं तो चालीसमें अन्तिम अध्यायमें ईशावास्य उपनिषद्हीका भाग पाते हैं, ऋग्वेदके अन्तिम अष्टम अष्टकमें वेदान्त भाग ही अधिक रूपसे उपलब्ध होता है, लेकिन उससे अन्तिम भागहीमें अध्यात्म विषय होनाही चाहिये ऐसा कहे सके नहीं, पहिले अष्टकोंमेंभी वेदान्त विषय बहोतसी ऋचाओंमें मालुम पडता है. ज्ञानभाग अथवा वेदान्तको वेदका शिरोभाग कहा जाता है, इससे वेदके अन्त भागहीमें वह विषय होना चाहिये ऐसा संकुचित अर्थ सकारण नहि है, वेदकी कांडत्रयीमें अध्यात्मविषय अप्रतिमफलक होनेसे उसको शिरोभाग कहते होय तो अनुचित नहि है.

९. ऋग्वेदके अन्तर्गत विषयोंके तलाशकी पहिले यह विषय अवश्य ध्यानगोचर करना चाहिये, वह यहकी पूर्वोक्त प्रकारसे वेद परमेश्वरके निश्वास रूपडी हैं, मनुष्यकी कृति नहि हैं. इस विषयमें शास्त्रोंके वचनोंपर अचल श्रद्धा होनी चाहिये, और वेदमें ऐसे विषय, ऐसे नाम, और ऐसे इतिहासोंकी गाथा उपलब्ध होती हैं की जिनसे साधारण लोकोंको वेदकी अर्थाचिन्ताका भ्रम हो जाता है. विशेषमें जनतामें विद्याके अधिक प्रचारसे और सुधारणामें प्रगतिके बजहसे उन नामादिकका उपयोग संभवित है इस लिये वेद परमेश्वरके निश्वासरूप न हो करके आधुनिक हैं ऐसी शंका निरवकाशही है, यह निम्नप्रदर्शित विषयसे स्फुट होगा.

१०. ऋग्वेदमें इस विषयका निर्णय पाया जाता है, और वह अष्टक ८-८-४८की तृतीय ऋचामें स्फुट है, उसमें "यथापूर्वमकलयत्" ऐसे शब्द हैं. सायणाचार्य उसपर भाष्यके रूपसे लिखते हैं की "यथापूर्व पूर्वस्मिन् काले अकल्पयत् सृष्टवान् तथैवागामिन्यपि कश्ये कश्यपिप्यतीत्यर्थः" व्यास सूत्रोंमेंभी इस विषयकी चर्चा है, सो उसपरके शांहरभाष्यमें विशदीकरण होता है. देवताओंको ब्रह्मज्ञानका अविचार है की नहि इस विषयमें संशय होनेकेबाद निराकरणके लिये वेदकी नित्यतासेद्विके प्रसंगमें सूत्र १-२-

२८में उस विषयको स्पष्ट किया है. वहां ऐसा सिद्धान्त प्रदर्शित किया हैकी—
 नाम और रूप याने आकार सर्वदा जो सनातन याने अनादि है उनही नाम
 रूपको चित्तमें याद करके सृष्टिकी उत्पत्ति प्रत्येक कल्पमें ईश्वर करते हैं,
 “ अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः
 प्रवृत्तयः ” ॥ सूत्र १-३-३०में वही विषय है, वहांनी ऐत्रे शब्द हैं की “समानं
 नामरूपत्वाच्चाऽऽवृत्ता वप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च ” उस सूत्रकी “ ब्रह्मावृत्त
 वर्षिणी ” नामक (१-३-३० सूत्र ही) टीकामें महाभारतमेंका श्लोक प्रमाणरूपसे
 दिया है— “ यथर्तुष्वृत्तुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्त तानि तान्येव
 चया भावा युगादिषु ॥ ऋषीणां नामधेयानि याश्च देवेषु दृष्टयः । शर्वर्थन्ते
 प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ “ भगवान् भाष्यकारभी १-३-२८ सूत्रके
 भाष्यमें लिखते हैं की—” नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम् । वेदशब्देभ्य
 स्वादौ निर्भे स महेश्वरः ॥” इन् सब प्रमाणोंसे स्पष्ट अवगम होगा की वेदमें
 नाम, आकार, इतिहास इत्यादिक सब प्रत्येक कल्पके वही चले
 आ रहे हैं; इससे वेदको आधुनिक किंवा मनुष्योंकी कृति कहनेका
 अवकाश नहीं है.

११. पूर्वोक्त प्रकारसे स्पष्ट रूपसे अध्यात्मविद्या कई एक
 ऋचामें पाई जाती है परन्तु दुसरे प्रकारसे प्रायः अधिक रूपसे देवताओंको
 परमेश्वर स्वरूपसे वर्णित किये हैं, इतना ही नहीं लेकिन कई एक प्रसंगपर कई
 एक पदार्थोंकोभी देवत्वरूपसे कहे हैं, और उनी पद्धतियोंमें गूढ रूपसेतो सकल
 दृश्य परमात्मस्वरूपही हैं ऐसा वेदका हार्द पाया जाता है ऐसा कहनेमें अति-
 शयोक्ति नहीं मानी जायगी. उसके बाद अज्ञातवादकी तरह किंवा विवर्तवादकी
 तरह अथवा लयचिन्तनकी तरह प्रत्येक दृश्योंका मूल कारणमें लय (चिन्तन)
 करनेसे वे दृश्य परमात्मरूपही हैं ऐसा भाव उपलब्ध होता है. उस प्रकारसे जो
 पुरुष जैसा अविकारी हो सो अपनी अनुकूलतानुसार उस प्रक्रियाको ग्रहण करे
 इसी हेतुसे भिन्न भिन्न प्रकार आत्मज्ञानार्थ प्रदर्शित किये होंय ऐसा मालूम
 होता है.

१२. इस अन्तिम विषयको समग्र रूपसे ख्यालमें रखके सायणा-
 चार्थके भाष्यपरसे वैसी प्रक्रिया जिस जिस ऋचामें दिख पडी है उस उसको

अलक अलक तारण करके “ऋग्वेदतत्त्व” याने “ वेदमें वेदान्त ” नामक इस पुस्तकमें प्रदर्शन करनेको यथाशक्ति प्रयास किया गया है.

१३. पूर्वोक्तक्रमानुसार सब मिलके ऋग्वेदमें १०४७२ ऋचायें हैं. उनमेंसे वेदके अलक अलक प्रसंगसे सात विभाग निम्न प्रदर्शित प्रकारसे व्यवस्थित किये हैं—

- (१) शुद्धवेदान्त किंवा अध्यात्मविद्यामें जिन् ऋचाओंका अर्थ हमको स्पष्ट रीतिमें अवगत हुवा है वैसी ऋचायें.
- (२) तत्तद्देवताको उद्देश करके किसीको परमात्मा, अन्तर्यामी, नियामक, व्यापक, इत्यादि रूपसे जिनमें वर्णन किये हैं वैसी ऋचायें.
- (३) मनुष्यमेंसे तप और मंत्रके प्रभावसे जो लोक देवत्वको पाये हैं उन विषयोंको बतानेवाली ऋचायें.
- (४) देवताओंकी शक्ति किंवा पराक्रम बतलानेवाली ऋचायें.
- (५) वैदिक मन्त्रोंके जपसे अथवा प्रकारान्तरसे यथाविधि अनुष्ठान करनेसे प्राप्त होनेवाले प्रभावको बतलानेवाली ऋचायें.
- (६) पुराणोंमें कहे हुये अवतार सरिखे प्रसंगोंको बतलानेवाली ऋचायें.
- (७) व्यावहारिक विषयोंको बतलानेवाली ऋचायें. पूर्वोक्त विभागोंमें किस किस रीतिसे प्रसंग अथवा विषय प्रदर्शित किये हैं सो निम्न भागमें प्रदर्शित किया है.

१४. प्रथम विभागमें अध्यात्मतत्त्व और उसको उपलब्ध करनेके लिये उपाय और ज्ञानका प्रभाव बतलाया है. पारमार्थिक तत्त्वको उपलब्ध करनेको उत्पुत्र मुमुक्षु जनोंको अज्ञानका निवृत्ति द्वारा कामक्रोधादिक विकारोंको निर्मूल करनेके लिये चित्तशुद्धि संपादनार्थ निष्काम कर्म करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, यह विषय २-२-७ ऋचा १२ में निष्काम यज्ञयागादि कर्म चित्तशुद्धिके द्वारा निरतिशयानन्दरूपब्रह्मप्राप्तिमें सशयक होनेसे संसारसागर उतरनेका साधनरूपसे कहे गये हैं. किंवा उत्पुत्रा नौकास्वसे सामर्थ्य प्रदर्शित किया है. ऋचा १ और ५, २-२-२४ में विष्णुशक्तिका अर्थ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र अगाध और अचिन्तनीय शक्तिचाला व्यापक परब्रह्म परमात्मा

(अर्थरूपसे) बतलाया है, और उसी तरह २-३-१४ में ऋचा १,४,५ में भी ब्रह्मका अचिन्त्यशक्तिमत्त्व प्रकट किया है. और ब्रह्म किसीका ज्ञेय (ज्ञान विषयीभूत) नहीं है यह भी निर्दिष्ट किया गया है. ऋचा १६,२-३-१७ में स्त्रीपुरुषादिक मंजा (नाम) को निरवकाशस्वप्रदर्शन सहित संपूर्ण यह जगत् ब्रह्मस्वरूपही है ऐसा निर्णीत किया है. उसके बाद ऋचा २० और वर्ग १८ की ऋचा २१,२२ में जीवात्मा और परमात्माका वास्तविक अमेद स्फुट कहा गया है. (इन तीनों ऋचा सहित १६४ सूक्त २-३-२३ तकका वामन सूक्त कहा जाता है, वह सत्र अथर्ववेद ९ काण्डके ४ तथा ५ अनुवाकके अन्तर्गत है, उसमें थोडासा विशेष है. ऋचा ३०, २-३-१९ में वैराग्य प्राप्त करनेके लिये शरीरकी असारता और क्षणिकता बतलाकरके तदन्तःप्रतीयमान जीवात्माको नित्य निरूपित किया है, और २० वर्गकी ३२ ऋचामें गर्भवासके स्वसह्य क्लेशसे बचनेके लिये आत्मज्ञानकी आवश्यकता सिद्ध कही हुई है. यह सब प्रकार निष्काम कर्मोंसे चित्तशुद्धि होनेके बाद विरक्ति होनेसे साधनचतुष्टय संपादन करके ब्रह्मके अपरोक्ष विज्ञानमें पूर्ण उपकारक बतलाये गये हैं.

१५. इस प्रकार चित्तशुद्धि होजानेके बाद साधनचतुष्टयसंपन्न हो करके साक्षादपरोक्षपरब्रह्मके स्वरूपका २-३ २१ ऋचा ३६ से, ३९ तक प्रदर्शन किया गया है. और यह अवश्य अपरोक्षज्ञान होनाही चाहिये ऐसा स्फुट कहा गया है. और ऋचा ४६ अष्टक २-३-२२ में परमात्मा एक होने परभी उपाधिके भेदसे भिन्नतया प्रतीत होता है ऐसा कहा हुआ है. और इसके अनन्तर अध्वारोप और अपवादकी प्रक्रिया बतला करके ज्ञान प्राप्त करनेके मार्गको बतलानेके लिये समग्र भूतमौलिक जगत् परमात्मासे ही उत्पन्न हुआ है ऐसा २-५-२ ऋचा १ में निरूपित किया गया है. और द्वावापृथिवीका कारण कौन है और द्वावापृथिवीमेंसे पहिले कौन उत्पन्न हुआ है ऐसा प्रश्न करके समस्त स्थावरजंगमात्मक प्रपंच परमात्मामें ओतप्रोत है ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन किया है.

१६. अष्टक ३-४-१० ऋचा १०में गायत्रीमंत्र है. सायणाचार्यने उक्त मंत्रका शाकर भाष्य दीया है उसमें व्यादृति और शिरःसहित गायत्री मंत्रके मत्त्येक पादोंका रहस्य प्रकट किया हुआ है. (तथाहि) 'मूरिति सन्मात्रम्'

लोकमें जो कुछ सद्रूपमें अवस्थित है सो ॐकारवाच्य ब्रह्मही है। 'भूवश्चि चिद्रूपम्' परमात्मा स्वयंप्रकाश होनेसे सबको प्रकाशित करते हैं, इससे वह चिद्रूप है। और 'स्वरिति सुखस्वरूपम्' परमात्मा अखंडानन्द रूप हैं। याने भूरादिक-सीनो व्याहृतियोंसे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्दरूप है, यह निर्दिष्ट किया गया है। इसी तरह भूरादिलोकभी ॐकारवाच्य ब्रह्मरूपही है। सिवाय परमात्माके और कुछ हैही नहीं यह समुदित अर्थ विशद किया गया है। व्याहृति और शिरोभागसेभी सर्वात्मक अखंड अद्वितीय सच्चिदानन्दरूप अर्थ समझाया गया है। याने सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सर्वोत्कृष्ट, नित्यमुक्त, आत्मरूप सच्चिदानन्दात्मक ॐकारवाच्य जो ब्रह्म है वह में हुं यह तात्पर्य सूचित कर दिया है।

१७. अष्टक ३-५-२५ और २६ वह सूक्त १८ में है। उसमें ऋचायें १३ हैं। उनमें वामदेव ऋषिको गर्भस्थानमें भी ज्ञान हो गयाथा वह वृत्तान्त प्रदर्शित किया है। वामदेव ऋषिको गर्भहीसे ज्ञान होनेके सबब गर्भवासका और योनिद्वारा बहार आनेका तिरस्कार होनेसे याने गर्भस्थिति और योनिद्वारा अपसरण यह नापसंद होनेसे योनिद्वारसे बहार आना उनोंने नामंजूर किया। और अपनी माता शर्चीदेवीका पार्श्वभाग (कुक्षि) विदारण करके बहार आनेको तत्पर हुवे। ऐसा होनेसे उन् शर्चीदेवीने अपने प्राणत्राणार्थ इन्द्रकी माता अदितिका ध्यान किया, उसी समय अदितिभी इन्द्रको साथही में लेकरके वहांपर आ पहुंची की जिस आश्रममें वामदेवजीकी माता शर्चीदेवी तकलीफ पा रहीथी, वहांपर उपस्थित होकरके इन्द्र और अदितिने वामदेवजीको सम्झाये और उनके वचनोंको मंजूर करके वामदेवजी उसी योनिमार्गहीसे बहार आनेको स्वीकार करते भये। वामदेवजीका उसके अनन्तर द्वितीय जन्म हुवा नहीं। उनके अपरोक्षानुभवका माहात्म्य इसी (३) अष्टकमें अध्याय ६ वर्ग १५ और १६ में प्रदर्शित किया गया है। और वामदेवजीने "अहं मनुरभवं सूर्यश्च" इत्यादिक मंत्रोंमें अपना सार्वभौमिक प्रकटित किया है। गर्भहीमेंसे जन्मान्तरानुष्ठित साधनोंसे ज्ञान होनेपरभी महात्माओंकोभी योनिद्वारहीसे बहार आना पडता है, और वैसे अपरोक्ष ज्ञानवाले महात्मा पुरुष अवशिष्ट मारव्यमात्रका उपभोगपर्यन्त इस लोकमें

जीवन्मुक्त रूपमें रहते हैं लेकिन उनका दूसरा जन्म होता ही नहीं। यह तात्पर्य भी उनी अष्टकमें बतलाया गया है।

१८ अष्टक ३-७-१४ की ५ ऋचा आदित्य स्वरूपकी प्रत्यायक मालुम होती है। और वही ऋचा इतर उद्देशसे परब्रह्मके स्वरूपकाभी निरूपण करती है। और वही मन्त्र कृष्णयजुर्वेदीय कठपल्ली उपनिषद्में २-२-२ में भी है।

१९ अष्टक ४-५-११ ऋचा २ से ५ तकमें परमेश्वरका अत्यन्त गहन स्वरूप कहा है याने अपचीकृत पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूतके कार्य सूक्ष्म और स्थूल शरीर और सकल दृश्यवाले संसारमें भी परमात्मा वस्त्रोंमें तन्तुओंकी तरह ओतप्रोत है। लेकिन हर एक लोक उसको यथार्थ समज सके नहीं। जिस किसीका अज्ञानात्मक आग्रण नष्ट हो गया हो वही सिर्फ जान सकता है। और उनी अष्टक ४-७-३३ ऋचा १८ में इन्द्रको परमात्मस्वरूपसे चर्णित किये हैं। और वही इन्द्रशब्दके लक्ष्यार्थ परमात्मा अपनी मायाशक्तिसे प्रत्येक प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें प्रतिबिम्ब स्वरूपसे भिन्न भिन्न स्वरूपसे (सुज्ञोंको) प्रतीयमान होते हैं। यह श्रुति “बृहदारण्यक उपनिषद्” २-५-१९ में भी है।

२० परिपूर्ण ज्ञानवाले वसिष्ठ ऋषिके दृष्टान्तसे ज्ञानका महत्त्व अधिक रूपसे पाया जाता है। अष्टक ५-३-२३ ऋचा ८ से १० तक और वर्ग २४ ऋचा ११ से १४ तक किसी प्रबलसंस्कारके प्रभावसे वसिष्ठ ऋषिको जब उर्वशीके उदरमें गर्भरूपसे प्रविष्ट होनेका संकल्प हुआ तब वसिष्ठजीने अपने ज्योतिःस्वरूपका किस प्रकारसे अतिक्रमण किया है उस वृत्तान्तकी प्रशंसा की गई है।

२१ अष्टक ६-७-१६ सूक्त १ मंडल ९ से परमानका प्रारंभ होता है। वह अष्टक ७-२-१८ तक है। एनादशी क्रिया जयन्ती अथवा मरणोन्मुख प्राणिकी सनक्ष इस पवमानका पाठ करनेसे महत् पुण्य होता है और मरणोन्मुख प्राणिकी सद्गति होती है। इस पवमानमें कई एक देवताओंका नाम निर्देश किया है। और कई एकको परमेश्वर स्वरूप कहे हैं।

२२ अष्टक ७-७-१६ ऋचा ९ और १० में और वर्ग १७ की ऋचा ११-१२-१३ में अध्यात्मविषयका निरूपण किया गया है। उसमें इन्द्रको

परमेश्वरस्वरूपसे कहा गया है, और हृदयाकाशमें अन्तर्भावित्वरूप जो प्रत्यक् चैतन्य उपलब्ध हो रहा है उस रूपसेभी परमेश्वरको निरूपित किया है, और स्थावरजंगमात्मक समग्रदृश्यसहित इस जगत्का कर्ता भी कहा है, स्त्री-स्वरूपसेभी वह परमेश्वरही आविर्भूत हुवे है ऐसा कहा है.

२३ अष्टक ८-२-२३ ऋचा १-४ में वेदका आविर्भाव किस तरह हुआ इसके ज्ञानका माहात्म्य बृहस्पतिने बतलाया है की—

॥ यज्जोतिः परमं ब्रह्म यद्योगात्समुपाश्रुते ।

तज्ज्ञानमभितुष्टाव सूक्तेनाथ बृहस्पतिः॥

और ८-३-१६ ऋचा १ से ६ में परमात्माने अपनी मायाशक्तिद्वारा विश्वकर्मस्वरूपसे जगन्निर्माण किस तरह किया ? पहिले क्या था? प्रलयकालमें क्या था ? और वह जगत् दृश्यकोटिमें कैसे आया ? और परमेश्वरने उसी जगत्में प्रवेश किस तरह किया ? किंवा चैतन्यरूपसे कैसे स्फुरित वे हुवे है ! यह सब वृत्तान्त विस्तारसे विशद किये गये हैं, और सृष्टिके प्रारम्भमें परमात्माने किसी पदार्थकी सहायता ले करके जगत्की रचना की ? क्योंकि जैसे कुम्हार घट बनानेमें दंड, चक्र, चीवर, मृत्तिका, जल इत्यादिक पदार्थोंकी मदद बिना लिये कार्यारंभ कर सकताही नहीं, तैसेही परमात्माने कौनकौनसे पदार्थोंकी मदद ले करके रचना की है ? इत्यादिक विषयोंमें परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिका परिणाम और उसका महिमा ही है ऐसा उत्तर दिया गया है, और विशेषरूपसे यह कया गया है की परमेश्वरको जगन्निर्माण करनेमें किसी पदार्थकी सहायता लेनी नहि पडी. वही खुद तत्त्वस्वरूपसे प्रतीत होता है. सृष्टिमें सबके वस्तु, सुख, बाहु, चरण इत्यादिक सब वही है. और यहभी कहा है की एक मकानके बनानेमें शिल्पी जंगलमेंसे बडे बडे काष्ठ काट करके परिमाणानुसार उसको दुरस्त बना करके मकानके उपयोगमें लाता है तैसे इस विश्वमबनको बनानेमें उपयुक्त साधनसामग्री वे परमात्मा कहासे लाये होंगे? ऐसा प्रश्न करके उसका उत्तरभी दिया गया हैकी ब्रह्महीने ब्रह्मरूप जंगलमेंसे समग्र साधनसामग्री अपनी शक्तिद्वारा लेकरके विश्वात्मक मबनको रचा हो ऐसा प्रतीत होता है. परमेश्वर एकही होते हुवे उनेने किस प्रकारसे विविध शरीरात्मक भुवनोंको रचे यह प्रश्न फिर रहता नहि. यही परमेश्वरकी अचिन्तनीय

शक्ति है। उसी अध्यायके १७ वर्गकी २ ऋचाओं प्राणिमात्रके शुभांशुभ-
कर्मोंके फलोंको देने वालेभी वही विश्वकर्माके लक्ष्यभूत परमात्मा है ऐसा
कहा है।

२४. पुरुष सूक्त ८-४-१७ और १८ और १९ वर्गमें है उसकी
१६ ऋचायें हैं, यही पुरुषसूक्त यजुर्वेद और अथर्ववेदमेंभी कुछ न्यूनाधिक-
रूपसे प्रदर्शित किया गया है। वेदार्थके गौरव और रहस्यको यथार्थ न समझके
कईएक लोक इस पुरुषसूक्तके उपरसे “ नरमेघ (पुरुषयज्ञ) ” की कल्पना कर
के वेदको दूषित करते हैं। लेकिन सायणाचार्यने इस विषयको बहुतही स्पष्ट
किया है ऐसा भाष्यसे पाया जाता है। उस पुरुषसूक्तके द्वारा वेद परमात्माका
व्यापकत्व निरूपण करते हैं। वह “ ऋग्वेदतत्त्व ” पुस्तकके पृष्ठ ७६ से ८५
तक देखनेसे अवगत होगा।

पुरुषसूक्तमें नरमेघका प्रतिपादन करते हैं यह मन्तव्य विलकुल निर्मूल
है। एकही परमात्मा सर्वव्यापक है और उनके अधीन रहनेवाली मायाके
वज्रहसे आध्यासिक जगत् अनुभूयमान हो रहा है, और उसी मायाके वज्रहसे
जगत् फिर लीन होता है इत्यादि उस पुरुषसूक्तमें प्रतिपादन किया है। और
यज्ञ, हविष्य, अध्वर्यु, समिध प्रभृति सकलसामग्री तथा यज्ञमान यह सब
परमात्मस्वरूपही है औरअन्य कुछ है ही नहि। ऐसा पुरुषसूक्तका अभिप्राय
पाया जाता है। पुरुषसूक्तोक्त सृष्टिक्रममें संदिग्ध विषय पाया जाता है, याने
तैत्तिरीय उपनिषद्में प्रथम पंचमहामूर्तोंकी उत्पत्ति होनेके बाद उनी मूर्तोंसे
जगत्की सृष्टि बतलाई गई है, और छान्दोग्य उपनिषद्में त्रिक तीन ही मूर्तों-
की याने तेज, जल, अन्न, (पृथ्वी) की उत्पत्ति कही गई है। और ऐतरेयी-
उपनिषद्में औरही प्रकार बतलाया गया है। उन सब विषयोंमें श्रीव्यास भग-
वान् और जगद्गुरुश्री आद्य शंकराचार्य वेदान्तसूत्रमें ऐसा निर्णय करते हैं की
उन उपनिषद्दोंकी श्रुतियोंका उद्देश्य सृष्टिका अनुक्रम बनलानेका नहि था
किन्तु ब्रह्मविद्याका बोध करनेके लिये और जगत्की अनारता और क्षणिकता
प्रदर्शित करनेके लिये मात्र कल्पना की गई है। भगवान् श्री शंकराचार्यजी २-
२-३३ सूत्रके भाष्यमें लिखते हैं की “ न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः,
अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वान्, ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वाच्च, इत्येतद-

पि नैव विस्मर्तव्यम्” इससे यह पाया जाता है की सृष्टिक्रम जिस कालमें जैसा अनुकूल हुआ तैसा आगे पीछे व्युत्क्रमसे भी बतलाया गया है. वह सिर्फ अध्यारोप करके अपवादद्वारा ज्ञान प्राप्तिके लिये ही है. इससे सृष्टि प्रकारके व्युत्क्रममें लक्ष्य देनेकी आवश्यकता नहीं. (वेदान्त सूत्र १.४.१४ तथा १.५ देखो).

२५. अष्टम अष्टकके सप्तम अध्यायमें बहुतसे वर्गोंमें अध्यात्म-विषय उपलब्ध होता है. प्रथमवर्गमें परमात्माही मायाद्वारा जगत्का कारण है ऐसा प्रतिपादन किया है. उसी तरहसे ११ और १२ वर्गमें “अमृग महर्षि” की दुहिता (पुत्री) “ वाग् ” नामा ब्रह्मविज्ञानवाली अपने आत्माका उद्देश करके परब्रह्मस्वरूपता भिन्नभिन्न प्रकारसे प्रकट करती है, याने सकल देवतारूप मेंही हु, सोमभी में ही हु, सब लोक मेरीही सत्तासे अन्नप्राशन करतेहै, मेरीही सत्तासे लोकोंकी चक्षुरादिक इन्द्रियां अपने अपने व्यापारमें तत्पर हो सकती हैं. श्वासोच्छ्वासकाभी कारण मे ही हुं. सचराचर विश्वका मूल-कारण में ही हु. रक्षितव्यकी रक्षा में ही करती हुं. ब्रह्मदेवको जगत्का सृष्टा में ही बनाती हुं. और ऋषियोंको अतीन्द्रियदर्शिना में ही बर्क्षित करती हुं. बुद्धिमत्ताभी मेरे तरफसेही दी जाती है. सर्वान्तर्यामितया प्रविष्ट हो करके सर्वत्र में ही रहती हु. महादेवजीको त्रिपुरासुरके विजयप्रसंगमें धनुष् बाण मेंनेही सज्ज कर दिये थे. पचमहाभूतोंको अपने अपने कार्यमें तत्पर मेंही करती हुं, इत्यादिक सार्वार्थ्यमानको वह अमृग ऋषिकी पुत्री “ वाग्देवी ” प्रकट करके विज्ञानशक्तिके लभ्यमान सर्वशक्तिमन् और सर्वज्ञत्वको विशद कहती है.

२६. इस (अष्टम) अध्यायमें (८-७ १७ में) “ नासदासीत् ” नामक सूक्त है. जिसको नासदीय (१२९) सूक्त कहते हैं. एतदन्तप्रक्रियासे मोषाधिक (मायाशबलित) ब्रह्मके स्वरूपका प्रवचन करके भेदाभास प्रत्या-यक वान्योंसे ब्रह्मकी शक्ति सत्ता और सृष्टि यह बतला दिया. याने वेदान्त-शास्त्रके प्रधान प्रकरणानुसार अध्यारोप करके अब अभिगमविषयोंसे अध्यारोपित पदार्थोंका अस्वाद निम्नित करते हैं. मतलब यही है की प्रत्यस्वरूपा यद्यपि मन और वाणीका अविषय है इस लिये उन ब्रह्मस्वरूपके अभिगमके लिये शब्दकी प्रवृत्ति करना उचित नहीं, तथापि वाचिक प्रवृत्तिके बिना समझमें

आना अशक्य होनेसे और वह स्वरूप वाचिक प्रवृत्तिका अगोचर होनेसे प्रथम अध्यारोपकी कल्पना करके उस अध्यारोपकी पहिले वह स्वरूप किस हालतमें था और मायाद्वारा अध्यारोप कल्पित करनेके बाद वह किस तरह प्रतीत होता है, और अगर उस अध्यारोपितका अपवाद कर दिया जायतो अवशिष्ट क्या और कैसा रहता है यह सब वर्णन करते हैं.

इस सूक्तमें सृष्टिके आविर्भावकी पहिले याने महाप्रलयकालमें जो जगत्का मूलकारण था वह शशशृंगकी तरह अत्यन्त असन् नहि हो सकता. और आत्मतुल्य अचाधित सद्रूपभी वह मूलकारण नहि था, और मूरादि-लोक पंचमहाभूत भोक्ता भोग्य मृत्यु अमृत दिन रात केनिमित्त सूर्य चन्द्र तन्निमित्तक मास ऋतु का समष्टिरूप काल वगैरह नामरूपात्मक प्रपंच था ही नहि किन्तु सकल सिद्धान्तसिद्ध पारमार्थिक सत्य ब्रह्मतत्त्वही था. वर्तमानकालमें परिदृश्यमान जगत् सृष्टिके पूर्वकालमें नहि था. (पूर्वपक्ष) जब यह दृश्यमान जगत् उसकालमें नहि था तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकारसे हुई ? (सिद्धान्त) सृष्टिके पूर्वकालमें यह जगत् भावरूप अज्ञानतें आच्छादित था, जिस अज्ञानको "माया" भी कहते हैं. जब उसी मायासे "नाम" "रूप" का आविर्भाव हुवा तब उसका उत्पत्तिशब्दसे व्यवहार किया गया है. इसके बादकी ऋचाओंमें प्रपंचोत्पत्तिका प्रकार प्रदर्शित किया है. इस प्रकार जब शुद्ध ब्रह्मके सिवाय कुछभी प्रथम नहि था तब अध्यारोपद्वारा सृष्टिके प्रादुर्भावका प्रकार कहा गया है. वैसी यह सृष्टि कहासे उत्पन्न हुई और किसने की यह यथार्थ समझना देवोंकीनी दुर्लभ है. क्योंकि जिस कालमें सृष्टिका प्रारंभ हुवा उस समयमें कोई देवादिक थेही नाँ.

२७. इसी अध्यायके २३ वर्गमें कठवल्लीकी आख्यायिका कही है जिसमें यमराज और नचिकेताका संवाद बीजरूपसे प्रदर्शित किया है. नचिकेता अपने पिताजीकी आज्ञासे यमराजके पास गये हैं और उनोंने यमराजको संतुष्ट करके उनसे तीन वरदान प्राप्त किये हैं. उनमें के अन्तिम वरदानतें ब्रह्मविद्याकी याज्ञा की है. वह ब्रह्मविद्या न देने हो और नचिकेता उस ब्रह्मविद्याके अधिकारी हैं की नहि इस वृत्तान्तको अवगत करनेके लिये यमराजने दीर्घायुष दिव्यभोग वगैरह पदार्थोंसे बहुतसा प्रलोभन किया परंतु जब नचिकेताने वास्त-

विक बैराग्य प्रदर्शन करके भोगोपरति बतलाई तव यमराजने ब्रह्मविद्याका बोध किया, यह सब कठबल्लो—यजुर्वेदीय उपनिषदमें है. और यह इस जग (२३ वर्गमें) भी कहा गया है.

२८. अष्टम अध्यायके ३५ वर्गकी प्रथम और द्वितीय ऋचामें जीवात्मा और परमात्माका अभेद आहितसंस्कार होनेसे अन्तर्मुख मनसे अवगत हो सका है, याने साक्षात्कारकी योग्यता हो सकी है यह कहा गया है. और परमात्माने जगन्निर्माण करनेको किस तरह पर्यालोचन करके जगदुत्पत्ति की है यहभी संक्षेपसे कहा गया है. इस प्रकार प्रथमवेदान्तविभाग संपूर्ण होता है.

२९. दुसरे विभागमें कईएक देवताओंको और विशेष करके इन्द्रको बारंबार परमात्मरूपसे वर्णित किये हैं. वह संक्षिप्त प्रकारसे कहने हैं.

अष्टक १-१-५ चतुर्थ ऋचामें इन्द्रका परमात्म स्वरूपसे वर्णन किया है. उस ऋचामें इन्द्रशब्दकी भिन्नभिन्न व्युत्पत्ति करके वद नामाभिधान परमात्माहीका है ऐसा कहा गया है. जैसे “भूतानि प्राणिदेहान् इन्धे जीवचैतन्यरूपेण अन्तःप्रविश्य दीपयतीतीन्द्रः”. वृहदारण्यकोपनिषदमें ४-२-२में “इन्द्र” शब्द इन्ध माने “प्रकाशकतासे प्रत्यक्ष” इस शब्द उपरसे परोक्ष रीतिमें प्रयुक्त होता है ऐसा आधिदैविक और आध्यात्मिक पद्धतिसं अर्थावगम करते हैं. और ऐतरेयोपनिषदमें १-३-१४ मंत्रमें “इन्द्र” ऐषा परमेश्वरका नाम कहा है, और उसीके बादोलत “इन्द्र” शब्दभी परमात्माको उद्देश करके प्रयुक्त होता है, इसमें उन दोनोंकी समानता (लक्ष्यार्थरूपसे) पाई जाती है. श्री सायणाचार्य (१-१-५ रु. ४) भाष्यमें लिखते हैंकी—

“यद्यस्मात्कारणात् एनं परमात्मरूपमिन्द्रं देवं प्राणैर्वाङ्मिश्रुरादीन्द्रियैः प्राणायानादिवायुमिश्र सहितं समैन्धन् उपासकाः ध्यानेन सम्यक् प्रकाशितवन्तः तद्यस्मात्कारणादिन्द्रनाम संपन्नम्”. औषमन्यव नामक ऋषि कहते हैं की— “इदं दर्शनादिन्द्र इति निर्वचनमाह, इदमित्यापरोक्ष्यमुच्यते, विवेकेन हि परमात्मानमापरोक्ष्येण पश्यति इत्यादि”.

उसी प्रकार अष्टक २-१-२१ का पंचम ऋचामें इन्द्रको अन्तर्यामी कहे हैं. और ३-३-१२ चतुर्थ ऋचामें इन्द्रदेव कार्यवशात् भिन्न भिन्न स्वरूप धारण

करते हैं ऐसा कहे करके ३-३-२० की अष्टम ऋचाको देखनेका कहते हैं और इस ऋचामें अष्टक ४-७-३३-१८ ऋचाका निर्देश किया हुआ है। जिसमें वृहदारण्यक उपनिषद्का २-५-१९ मंत्र बतलाया है। इसी प्रकार वेदमंत्र और उपनिषद्की श्रुति ऐकमत्य करके 'इन्द्रदेव भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करते हैं' ऐसा सिद्ध करते हैं। उनी इन्द्रदेवको " तदेतद् ब्रह्मापूर्वं मनपर मनन्तरम-बाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुरित्यनुशासनम् " यह श्रुति इस प्रकार कहती है। उसी प्रकार अग्निदेवको १-४-२५ ऋचा १ में और ३-१-२० ऋचा ४ में अन्तर्यामी नियामक रूपसे कहते हैं। और वर्ग २७ की सप्तम ऋचामें उनका सर्वात्मकत्व प्रतिपादन करके ब्रह्मत्व सिद्ध किया है। उसी तरह अष्टम ऋचामें उन अग्निदेवको परमात्मस्वरूपसे कहते हैं, और अन्तर्यामी सर्वात्मकभी कहा है। वैदिक मुनि हरिप्रसादजीने अपने वेदान्तदर्शन नामक पुस्तकमें पृष्ठ १३८, १३९ में इस विषयपर प्रत्येक वेदमेंसे मंत्रोंको बतलाये हैं—ऋग्वेदमेंसे २-३-२३ ऋचा ४६, यजुर्वेदमेंसे ३२-१ और अथर्ववेदमेंसे १३-४-४, ३-४-५।

३०. तीसरे चौथे और पंचम विभागके लिये तो वेदभगवान्के उपर पूर्ण श्रद्धावाला अधिकारी ही योग्यतासंपन्न कहा जाता है। तीसरे विभागमें मनुष्य तपोबलसे देवकोटिको भी पा सकता है इसका दृष्टान्त है। वृहदारण्यक उपनिषद् (४-३-३३) में और तैत्तिरीय उपनिषद्में (२-८) मनुष्य, पितृ, गंधर्व, कर्मदेवता, देवता, प्रजापति, इत्यादिकके आनन्दमें उत्तरोत्तर शतगुण उत्कृष्टता बतलाके परमात्माका आनन्द इनसेभी उत्कृष्टतर है ऐसा बतलाया है। और उसी प्रसंगमें मनुष्य कोटिमेंसे तपके प्रभावसे देव कोटिमें प्रविष्ट होते हैं ऐसा बतलाया है। वेदमेंभी मनुष्यमेंसे तपके प्रभावसे देवकोटिको पाये भये "ऋभु" नामक तीन भाइयोंके वृत्तान्तका अष्टक १-२-१ और २ वर्गमें प्रारंभ होता है। और उनके पराक्रमोंका प्रभाव कहा है। उने अपने वृद्ध माता पिता को युवावस्था मंत्रबलसे बर्शास कीथी और वे लोक निष्कपट और निष्पाप थे इससे उनको मंत्र सिद्धिपद होते थे। (१-२-१ ऋचा ४)।

३१. चतुर्थविभागमें देवताओंके पराक्रम प्रदर्शित किये हैं। जबकी "ऋभु" नामक बंधुओंने मनुष्य होनेपरभी अपने तपोबलसे देवत्वको प्राप्त करके पूर्वोक्त पराक्रम किये है तब स्वतःसिद्ध देवत्ववाले इन्द्र, अश्विनी-

कुमार, मित्रावरुण, सूर्य इत्यादिक देवोंने असाधारण पराक्रम किये हों इसमें आश्चर्य नहीं. उन पराक्रमोंका साक्ष्य प्रकार कहते हैं—(१) कई एक भक्तोंको संतति नहीं थी तो देवताओंने उनके लिये संततिकी प्रवध क्रिया है, और जिनके भाग्यमें संतति नहीं थी उनको देवोंने खुद अवतार धारण करके संतानवाले बनाये हैं यह वृत्तान्त १-१ २० ऋचा ११ और ३ ५ २३ ऋचा १४ में है (२) किसी एक मनुष्यको किसी जलाशयमें फेंक देनेसे वह गतासु हो गया फिरसे उसको वहाँसे निकालके सजीवन किया. यह वृत्तान्त १-७-२४ ऋचा ६ और २ ३-१ ऋचा ३ और ८-२-११ ऋचा १२ में है. श्री कृष्ण परमात्मानेभी अपने गुरु श्री सादापानिके समुद्रमें डुबे हुये पुत्रको सजीवित ला करके गुरुश्रीको अर्पित किया था यह कथा श्रीमद्भागवतमें है (३) वृद्धावस्थाको पाये भये “ च्यवन ” ऋषिको अश्विनीकुमार (देववैद्य) ने युवावस्था बक्षित की और नेत्रोंकी विकलता दूर करनेके साथ साकल्य संपादनभी किया था. और कोई पुरुषत्वहीन था उसको पुरुषत्व प्राप्त करा दिया, यह तीनों वृत्तान्त सूक्त ११६, अष्टक १-८-९ ऋचा १० और १-८-१० ऋचा १३ में है, और भी शापप्रभावसे स्त्रीत्वको प्राप्त भये हुयेको पुनः पुरुषत्वप्रदानका (५ ७ १० ऋचा १ से ४ तक) निरूपण किया गया है. स्त्रियोंके गर्भाशयगत रोगोंकी निवृत्ति (६-६ १४ ऋचा १ से ५में) और हृदय रोगकी निवृत्ति कही हुई है. (४) अश्विनीकुमारका पराक्रम ऐमा बनलाया हैकी गायको प्रसव होनेकी पहिलेही दुध देनेवाली बनाई है. यह वृत्तान्त १-७ ३३ ऋचा ३ में है. ऐसी गाय (काठियावाड मंडलान्तर्गत) लखतर दरवारके वहा होनेकी खबर सुनीथी. उन लखतर दरवारके भृत्यवर्ग उस गायको कामधेनु कहा करते थे उसके बाद (काठियावाड मंडलान्तर्गत) जेतपुर रियासतके दरवार “मुञ्जगला” साहेब की राजधानीमेंभी वैसी गाय मुझे बतलानेमें आईथी. वैसी गाय होना यह ईश्वरानुग्रहका चिह्न है (५) कोई एक “सप्तशत्रि” नामक ऋषिको अपने वन्धुओंने झेपके मारे किसी सन्दुकमें बद्ध कर दिये उनोंने भीतरही फसे हुयेभी भगवान् अश्विनीकुमारकी स्तुति की, अश्विनीकुमारने उन सप्तशत्रि ऋषिको उधी ममय उस सन्दुकमेंसे बहार निकाले. इस देववैद्यके चरित्रका वृत्तान्त ४-४-२० ऋचा ५ से ९ में है. और वैसे कई एक पराक्रम अश्विनीकुमारके ८-२-१७ ऋचा ११ में दिये हैं.

३२. पंचम विभागमें वैदिक मंत्रोंके प्रभावका वृत्तान्त कहा गया है. अगर वैदिक मंत्रोंका यथाविधि अनुष्ठान अधिकारी करे तो शास्त्रप्रदर्शित फलको वह अवश्य पा सकता है. इस विषयके दृष्टान्त दीये गये हैं. (१) गौतमऋषिको जलकी जरूरत अपने आश्रमहोमें थी उनोने मंत्रोंके प्रभावेसँ जल प्रकट किया था. (२) दीर्घकालके अनुष्ठानसेँ इन्द्रदेवके दर्शन प्रत्यक्ष होतें है, (१-६-८ ऋचा १८). (३) किसी एक राजाके पुरोहित रथाविरूढ हो करके अपने यजमानके पास आ रहेथे, मार्गमें कोइ एक राजकुमार चलते हुवे रथकी नीचे दब जानेसेँ मर गया, उसको मंत्र बलसेँ पुरोहितजीनेँ सजीवन किया. (४) मंत्रबलसेँ आकाशमें गमन हो सकता है. पातञ्जलयोगसूत्रमेंभी आकाशविहारका प्रयोग बतलाया है. (५) अष्टक २-५-६ मंडल १ सूक्त १८७के अनुष्ठानसेँ अन्नजन्य रोग निवृत्त होतें है, और विष अमृतायमान होता है. मिरांवाइको अपने पतिनेँ (मेवाड देशके नरेश मांडलिक राणानें) विषपात्र पानके लिये भेजा था उनोने उस विषका पान किया परंतु कुलभी रानि हुई नहीं थी. वहभी मंत्र किंवा भक्तिका प्रभाव है. प्रहादकोभी अपने पिता हिरण्यकशिपुने विष्णुभक्तिकी बहुत मनाइ की परंतु जब उसने माना नहीं तब अनेक उपद्रवोंके साथ विषमय भोजनभी करवाया परंतु वह सर्वत्र भगवत्स्वरूपही देख रहाथा इससेँ वह विष अमृतरूप हो गया, यह कथा श्री मद्भागवतमें है. (६) और १८९सूक्तमें, २-५-१० ऋचा १ में, ईशावास्योपनिषद्की १-१८ श्रुति अक्षरशः प्रदर्शित की है. उसमें अग्निकी प्रार्थना अवसानकालमें उपासक करता है. (७) 'विपनिर्हैरिण्युपनिषद्' १९१ सूक्तके १४सेँ १६ वर्गमें प्रसिद्ध है. उसमें भिन्नभिन्न प्रकारके विष बतलायेँ हैं. और उसमें सर्पदंशकाभी समावेश किया गया है. इस सूक्तको यथार्थ समझके अनुष्ठान करनेसेँ विषोत्तारण होता है ऐसाभी कहा गया है. (८) दुःस्वप्नके निरोधार्थ अष्टक २-७-९ और १०, सूक्त २८ के जपका विधान है. और अनुष्ठान करनेकाभी कहा हुआ है. अष्टक ३-७-१४ की ५ ऋचामें कठोपनिषद्का मंत्र है, वह ४ मंडलके सूक्तमें है. अवसानकालमें उसका जप करनेसेँ शार्थतिक सुखकी प्राप्ति कही है. (९) अष्टक ४-४-२७ मंडल ५का ८३ सूक्तका पाठ करनेसेँ अनावृष्टिकी निवृत्तिके साथ वृष्टि होती है. और २८ वर्गकी १०

ऋचामें अतिवृष्टि—उपद्रव निवारणार्थ जपका कहा है. अष्टक ८-८-२२ का नित्य जप करनेसे दु स्वप्नका निरोध होता है. और जाग्रत किंवा स्वप्न कालमें किये हुवे अधाटितकार्यजनित पापका प्रतिबंध होता है. अष्टक ५-४-३० की १२ ऋचामें मृत्युजयका महामंत्र है. उसका जप सकाम अनुष्ठानादिकमें क्रिया जाता है. (१०) अष्टक ३-३-२३ वसिष्ठजीके शिष्योंने पढना नहीं चाहिये. इसका कारण यही हैकी विश्वामित्रका 'सुदा' नामक एक शिष्य था, वह राजर्षि था, वह किसी कारणसे वसिष्ठजीके साथ द्वेष करता था, इसमें विश्वामित्रने अपने शिष्यके रक्षणार्थ वसिष्ठजीको इस वर्गकी ऋचासे शाप दीया, इस वजहसे वसिष्ठानुयायि शिष्य इस वर्गका पठन पाठन या श्रवण नहीं करते हैं.

३३ षष्ठ विभागमें पुराणोंमेंके अवतार और कई एक अलौकिक कथायें प्रदर्शित की गई है. उनके बीजरूपसे वेदकी जिम् किसी ऋचामें कुछ कहा गया है वह संक्षिप्त लिखता हूं. (१) विरोचनके पुत्र और प्रह्लादके पौत्र बलिराजाका पराजय करनेके लिये समग्र देवसहित इन्द्रने की हुई विष्णु भगवानकी स्तुतिसे स्वयं वामनावतारसे विष्णु प्रकट हुये. और बलिराजासे चरणत्रयपरिमित भूमिकी याज्ञा की, तब बलिराजाने कनूल किया. उस समय विष्णु भगवानने विराट् स्वरूप धारण करके एक चरणसे पृथिवी, द्वितीय चरणसे अन्तरिक्षको परिमित करके तृतीय चरण बलिकी छातीके उपर रखके उसको पातालमें निहित कर दीया. इस वृत्तान्तसे मिलता हुआ वृत्तान्त अष्टक १-२-७ में दिय पढता है, उसी तरह अष्टक ६-२-२६ में भी है. (२) अष्टक ६-१-१६ ऋचा १३में नमुचि नामक दैत्यसे इन्द्रका युद्ध हुआ तब इन्द्र पकड़े गये उस समय इन्द्रको दैत्यने अपने मृत्युके साधन कहे की—मेरे मृत्युकालमें रात्रि अथवा दिवस नहि होना चाहिये, शुष्क किंवा आर्द्र पदार्थसे मेरा मृत्यु नहि हो सका इत्यादिक सब वृत्त समझ करके समुद्र केनेसे संध्या समयमें वह दैत्य मारा गया. यह बात प्रह्लादजीके पिता द्विरव्यङ्गिपुत्रको परमात्माने नृसिंहावतार धारण करके मारा था उससे भिन्ती है. उनकोभी प्रह्लादजीने वरदान दीया था की—मनुष्यसे तु नहि मरेगा, रात्रिने या दिनमें ओर शब्दसे तेरा मृत्यु नहि होगा इत्यादि. इससे परमात्माने तसदेवके

वचनोंको सत्य करनेके लिये नृसिंह रूपसे प्रकट हो करके संध्यासमयमें अपने हाथोंके नखूनसे उस हिरण्यकशिपुको मारा था. (३) अष्टक ३-८-९ ऋचा ६-७ और ८-४-२८ ऋचा १४ में लोकमान्य तिलकने अपने 'आर्कैटिक होम' नामक ग्रन्थमें रामायणके तुल्य वृत्तान्त है ऐसा कहा है. (४) अष्टक ५-४-११ ऋचा १में अश्वामिमानिनी देवताका आवाहन करनेका वतञ्जया है इससे निष्कलंक की जो 'कल्कि' स्वरूपसे अश्वामिमानिनी देव प्रकट होनेके हैं उनसे यह कथा मिलती है. अथवा हयग्रीव किंवा हयशिराः स्वरूप भगवानोंने धारण किया उस उद्देशसे यह प्रसंग हो. महाभारतके शान्तिपर्वके मोक्षधर्मप्रकरणमें ऐसी कथा हैकी-ब्रह्मदेवके पाससे मधुकैटभ नामक दोनों दैत्य वेदका हरण कर गये थे. ब्रह्मदेवकी स्तुतिसे प्रसन्नताको पाये भये विष्णुने हयशिराः स्वरूप धारण करके वेदको वापस ले आ दिये थे, उस प्रसंग पर उनका वह अवतार था. (५) अष्टक ८-७-३० ऋचा ७ में स्तम्भमित्र नामक किसी ऋषिके स्थानमें आग लगनेसे उनोंने अपने स्थानके रक्षगार्थ अग्निदेवकी स्तुति की है. और महाभारतमें कहा है इस तरह खांडव वनमें जैसे उत्तरोत्तर अग्नि बढ़ता जाताथा उसी प्रकार बढ़ते हुवे अग्निको शान्त करनेके लिये ऋषिने प्रयास किया है इत्यादिक वृत्तान्त है. (६) अष्टक ८-८-१३ ऋचा ३ में श्री जगन्नाथजीकी प्रतिमा और उनके स्थानके लिये कुछ विवेचन है-काष्ठमयप्रतिमावाले देव समुद्रतीर पर आये हैं ऐमा लिखनेसे यह श्री जगदीशजीका वृत्तान्त हो ऐसा पाया जाता है. औरभी पुराणोंमें मनुष्योंको शिक्षण दीया गया है यहभी वैदिक पाया जाता है, जैसे-

(१) असत्यवादी नष्ट हो जाता है (५-७-६ ऋचा ८). (२) सत्यवादी अनुकूल फलको पाता है. पुण्यात्माभी अनुकूल फलको प्राप्त होता है. और पापात्मा प्रतिकूल फलको प्राप्त होता है. अपने अपने शुभाशुभ कर्मानुसार परिणाम भोगना पडता है (७-६-१४ ऋचा १). और किये हुवे कर्मोंको देवदूत देखते हैं, (७-६-७ ऋचा ८). (३) रात्रिसूक्त (८-७-१४) में रात्रिको देवताके रूपकेसे वह प्राणिमात्रके श्रमको दूर करनेवाली है ऐसा कहा है. (४) अष्टक ५-४-२१ और वर्ग २४, २५, २६ में नवीन मकानमें वास्तु करनेके प्रासंगिक मंत्र हैं.

३४. सप्तम विभागमें व्यावहारिक विषयोंका निर्देश है. इसमें पहला प्रसंग यह है की पहिले चार वर्ण थे की नहीं ? भिन्नभिन्न जातियें थी की

नहिं ? उस विषयपर ऋग्वेदमें अष्टक १-७-२७ ऋचा ७ में ब्राह्मणादिक वर्ण होनेका स्पष्ट पाया जाता है. और चारो वर्णोंको परमात्मानें बनायें हैं ऐसा पुरुषसूक्तमेंभी (८-४-१९) कहा है, यह प्रमाण बृहदारण्यक १-४ मंत्र ११-१२-१३ में भी पाया जाता है. इस तरहसे चारो वर्ण वैदिक ही है यह असंदिग्ध है. और ज्ञातिविभागका प्रकारभी बृहदारण्यक उ. ४-३-२२ के श्रीमंज्जगद्गुरु भगवान् शंकराचार्यजीके भाष्य परसे स्पष्ट अवगत होता है. चारो वर्णमें आभ्यन्तर विभागके विषयमें सूक्ष्म विचार करनेकी आवश्यकता है. पवित्रतादिक सद्गुणोंसे भ्रष्ट होनेवालोंका बहिष्कार होनेसे उनकी एक ज्ञाति (मंडली) बने, इस तरह- उच्च नीच ज्ञाति वालोंमें लम व्यवहार होनेसेभी अलग ज्ञाति बनें, ऐसा होते होते वैसी अनेक ज्ञाति होजानेमें कौतुक नहिं है.

३५. दूसरा प्रसंग यह हैकी पूर्व कालमें देशमें राजा नहिं था ऐसा कह एक लोकोंका मन्तव्य है. और यह विचार सद्गत स्नेही साक्षर उत्तमलाल केशवलाल त्रिवेदीने अपने राज्यतंत्रव्यवस्थापक ग्रन्थमें प्रदर्शित किया है. परन्तु ऋग्वेदमें राजासे रहित देश नहिं होना चाहिये ऐसा ८-८-३१ में स्पष्ट उपलब्ध होता है. इस वर्गमें राज्याभिषेक प्रसंगके मंत्र दिये हैं. इस तरह " नराणां च नराधिपं " म. गी. अ. १० श्लोक २७ में श्री कृष्ण भगवाननेभी नृपकी अस्तित्ता बतलाई है. मतलब वेदको अपौरुषेय माननेसे यह राजा और राज्यका प्रकरण अनादि है ऐसा माननाही चाहिये. मंत्रोंमेंभी पर्वतोंकी तरह राजाका राज्य अचल रहे ऐसा आशीर्वाद उपलब्ध होनेसे राजा अनादि सिद्ध है यह सूचित किया जाता है.

३६. शुद्धव्यवहारपक्षमें देखें तो वर्तमान समयमें मित्रमित्र देशमें सुशिक्षित प्रजामें जहातक उत्कर्ष नजर आता है वैसाही उत्कर्ष वेदमेंभी उपलब्ध होनेसे पूर्व कल्पमें वहांतक मनुष्य पहुंचे थे यह पाया जाता है. और भविष्यत् में भी बुद्धिविकाश वहांतक उत्कर्ष करेगा यह मानना चाहिये. दृष्टान्त रीतिसे (१) स्त्रीवर्गके लिये कहांतक उत्कृष्टस्थिति थी यह समझने योग्य है- वे पठित थी (१-२-२५ ऋचा ३), उनको गाडी हांकना यादर्थ (८-५-२० ऋचा २), तथापि परम सारल्य रखती थीं, देवार्चनके लिये पुष्पा-

चचयं खुद करती थीं (१-४.२१ ऋचा २), अपने लक्ष्म प्रसंगके लिये स्त्री अच्छी तरह तैयारी करती थी, पतिगृहगमन प्रसंगपर आवश्यक संभार वही प्रयुक्त करती थी, यह सब विषय बहुत करके सूर्याविवाह सूक्तमें दीये गये हैं, वह ८-३-२० से ले करके वर्ग २८ और ४ अध्यायके वर्ग १ से ४ तक है जो वर्ग सूक्त ८५-८६ के भाग है. यह सूक्त काठियावाड नागर ज्ञातिमें विवाहके पूर्व कन्याको सुनाया जाता है. नागरोंका दूसरे निवासस्थलोमेंभी यह रीवाज प्रचलित होगा. पवित्रवस्त्रपरिधान, सात्त्विक हविष्यान्नभोजन, और एकस्थाननिवासादिक नियमोंका सूक्त श्रवण पर्यंत वह कन्या पालन करती है. ओर वह आठ दिन तक सुनाया जाता है. वर्तमानमें अल्प समयमेंभी सूक्तका आठ आवर्तन सुनानेकी पद्धति शुरु हुई है. कइ एक जगहपर प्रमादसे नहिं भी सुनाये जाते होंगे. सूर्याविवाहकी ऋचायें अथर्ववेदके १४ कांडमें नजर आती है, परन्तु उस जगह अधिक ऋचा हैं. और बहुतसा लोम विलोमभी मालूम होता है. प्रकृतमें, इन सूक्तोंमें कन्याके विवाह अनन्तर श्वशुरगृह जानेके समय अपने पतिके साथ, और उनके सम्बन्धि वर्गके साथ कैसा वर्तन उस कन्याने करना चाहिये यह वृत्तान्त सविस्तर बतलाया गया है. औरभी प्रसंगवशात् ऋग्वेदमें अनेक स्थलोंमें स्त्रीने नीची निगाहसे चरना, शरीरके अवयवोंको जब तक बने तब तक छुपाना, सुंदर वस्त्र परिधान करना इत्यादिक (६-३-१० ऋचा १९ में) विशद रूपसे बतलाया है. ग्राम्य धर्मके बारेमें मित्र-भित्त ऋचामें दृष्टान्त रूपसे कहा गया है. इन सब बातोंसे यह पाया जाता हैकी विवाह कालमें कन्या योग्य वयकी हो, छोटी अज्ञ (पेसमज्ञ) न हो. (२) अन्तरंग संबन्धीयोंमें कन्याका दानादान व्यवहार असंगत है यह बातभी (७-६-६ से ८ तक) यम यमीके संवादरूपसे प्रदर्शित की है. उसमें यमीने अपने भाइ यमके साथ (अपने ही) विवाहकी अनुष्ठित प्रार्थना की, यमने उपपतिके साथ उत्तर दिया और इस तरहके संबन्धकी अभोग्यता, अपशस्त्र-रता बतलाकरके समाधान किया. उससे निकट संबन्धीयोंमें कन्याका दानादान नहिं होना चाहिये यह वेदमें सिद्ध होता है. ओर स्त्री और पुरुषने निकट संबन्ध होनेपरभी एकान्तमें नहिं रहेना चाहिये यहभी पाया जाता है.

(३) स्त्रियोंके सामान्य स्वभावतें भिन्न प्रकारके वर्तनका निदर्शन लोपामुद्रा-
 और अगस्त्यऋषिके संवादसे स्पष्ट प्रतीत होता है. विवाहित होनेपरभी
 वृद्धावस्थापर्यन्त गृहस्थाश्रममें ग्राम्यधर्म (वैपयिक सुख) का उभोग न
 करनेसे समयानुसार ऋषिपत्नीने अपने पति अगस्त्यऋषिसे प्रश्न कियाकी
 महाराज ! अन्य ऋषिलोक महात्मा होनेपरभी सांसारिक व्यवहारपरायण
 उपलब्ध होते हैं और आप हमेशा सांसारिक व्यवहारसे उपरत क्यों हैं ?
 ऋषिने उत्तर दीया की देवि ? जहांपर नित्यकर्म श्रद्धापूर्वक होते रहते हैं
 वहांपर वैसी वृत्ति होती ही नहीं (२-४-२२). इससे नित्यकर्म और तपः
 परायण ऋषि महर्षि लोकोंकी धर्मपत्नीयोंके वर्तन सामान्य स्त्रियोंसे विलक्षण
 पाये जाते हैं. और कइ स्थलोंमें ऐसाभी नजर आता है की ऋतुकालमें स्त्री
 स्वयं अपने पतिकी पास जाती है. (८-२-२३ ऋचा ४). (४) स्त्रियोंको एक
 ही पति होना चाहिये यह प्रसंगभी ५-३-१० ऋचा ३ में प्रदर्शित किया है-
 और ७-६-२७ ऋचा ७ और ७-८-१९ ऋचा ८ में विधवाशब्दके प्रयो-
 गसे पुनर्लम्बका प्रचार न होनेका पाया जाता है. और पतिके पीछे सती
 होनेकाभी वेदको मान्य न हो ऐसा सिद्ध हो सका है. ७-६-२७ ऋचा
 ८ में यहभी वृत्तान्त उपलब्ध होता है की पतिके अवसान अनन्तर उसकी
 विधवा स्त्रीको इमशानमेंसे अपने रिस्तदार ले आते हैं. कइएक जातिमें देवर
 परिग्रह (पतिके अवसानके बाद उसके कनिष्ठ बन्धुके साथ सांसारिक व्य-
 वहार) करनेकाभी ७-८-१८ ऋचा २ में नजर आता है. और ७-६-२७
 ऋचा २में धनुषबाणादि पदार्थोंका वर्णन है. और क्षत्रियोंसे जादेतर उसका
 संबन्ध होनेसे प्राचीन क्षत्रियलोक धनुर्धर थे यहाँमा उपलब्ध होता है. (५)
 पुरुषनेभी एक स्त्री होनेपर दूसरी स्त्रीका परिग्रह नहि करना चाहिये यह वेद
 सिद्ध है. यह प्रसंग ७-८-१ ऋचा ३ और ८-८-३ सुक्त १४५में है. वहाँपर
 सपत्नीका दुःख, और तन्निवारणोपाय, पति और अपनी सपत्नीको परस्पर
 विमुख करनेका प्रयास इत्यादिक वृत्तान्त है. (६) उस (प्राचीन) कालमेंभी
 स्त्रियोंमें दुर्युणोकी अवश्य स्थिति भिन्नभिन्न ऋचामें दृष्टान्त रूपसे विशद है.
 और जारकर्मजन्य गर्माधान निवृत्तिके लिये दूर देश गमन, और जारस्तुति,
 जारसे एकान्तसंमेलनपूर्वकरहस्यगोष्ठी, इत्यादिक प्रसंग दृष्टान्त रूपसे

द्वीये गये हैं. उन विषयोंका उद्देश ऐसी बातोंसे बचनेके लिये शिक्षण रूपसे है ऐसा मानना आवश्यक है. वह अष्टक २-७-११ ऋचा '९ में और ६-८-२२ ऋचा ५ और वर्ग २८ ऋचा ४में देखनेसे मालुम पड़ेगा. (७) अष्टम अष्टकके ८६ सूक्तमें इन्द्रके वृषाकपि नामक पुत्रको अपनी सापत्न माता अघ-पित आक्षेपका पात्र बना करके अपने पतिसे उसके मिथ्या दोषोंको प्रकट करने लगी यह बतलाया है. इससे यह सार पाया जाता हैकी संतान होनेके बाद अगर स्त्रीका अवसान हो जायतो द्वितीय लग्न नहीं करना चाहिये. और सापत्न माता अनौरस पुत्रके तरफ दुर्भावद्वारा कहां तक दुर्वर्तन करती है यहभी तत्त्व पाया जाता है.

३७. जैसे स्त्रियोंमें दुर्गुण उपलब्ध होते हैं तैसे ही पुरुषोंमेंभी दुर्गुण होनेका वेदने प्रदर्शित किया है. डाकु लोक पान्थोंको लुट लेते है, और बन्धनमें फसा देते है. वैश्य (वणिक) लोकभी व्यापारादिक व्यवहारमें सूक्तमेंसे अनेक द्रव्य बना लेते है, और प्रसिद्ध रूससे इस तरह चौर्यका कार्य करते है, और वे लोक अत्यन्त लोभी पार्थे जाते है. उस कालमें शिकारका अचार होनेकाभी उपलब्ध होता है. यह सब विषय अत्यन्त याने हृदसे व्यादेतर होनेसे दुर्गुण है.

३८. वर्तमान कालानुसार औरभी कईएक सुधारणाके प्रचार उस कालमें मवजूद थे ऐसा पाया जाता है. (१) जैसे श्रियमाण शकसकी जायदादका हकदार कौन हो सक्ता है? और दोहित (पुत्रीके पुत्र) को धर्मपुत्र रूपसे स्वीकार करनेका कन्याके विवाह कालमें सुकरर किया जाता है. जिसकोकी मन्वादि स्मृतियोंमें ' पुत्रिका विधि ' नामक विवाहविधि कहते है (३.२-५ ऋचा १). एक मातृक पुरुषको भाइ शब्दसे व्यवहार करनेकाभी मिलता है (४.८-२५ ऋचा २,) वह विषयभी मृतक मागदारके वारसाके अर्थमें सापत्न और औरस भाइके संबन्धमें उपयुक्त होता है, याने ' औरस बन्धुके अवसानानन्तर सापत्न बन्धुको हिस्सेका अधिकार न हो करके सिर्फ औरसहीको वह हिस्सा मिलता है. और अन्तमें पिनामहादिवृद्धोपार्जित, जनकोपार्जित और ज्येष्ठबन्धुपार्जित ऐसी तीन तरहकी जायदाद मानी

है, की जो सांप्रतसमयमें हिस्सेदारोंके मुकुर्दमोंमें सवाल जवाबमें उपयुक्त है (५-३-२ ऋचा ७). (२) दुष्काल, अतिवृष्टिका भय और तन्निवारणोपाय ४-४-२७ वर्गमें और २८ वर्गकी ऋचा १० में प्रदर्शित है. और जल रहित देशोंमें जलोंकी प्रपाओंके (अबड़ा याने परबके) प्रबंधका प्रकार उस कालमेंभी था ऐसा पाया जाता है (७-५-३२ ऋचा १).

३९. गोविद्या, अश्वविद्या, खगोलविद्या, ज्यौतिषविद्या, घनुर्विद्या, शिल्पशास्त्र, शरोदाशास्त्र, शकुनप्रचार और आयुर्वेद यह सब उस कालमें प्रचलित थे ऐसा उपलब्ध होता है. इस विषयमें रा. भाइ मगनलाल वि. अमृतलाल बुच (प्रोफेसर बरोडा कोलेज) कृत " प्राचीन हिन्दुस्थानमें करकसर " विषयका पुस्तक (*Economic life of ancient India*) देखनेसे मालुम पडेगा. इसमें वेद मंत्रोंका आधार बतलाया है.

४०. वेदमें दूसरे विषयभी इस प्रसंगमें हैं जैसे— (१) गोवधके प्रतिबंधके साथ गोरक्षणका महत्त्व बतलाया है. और उसका देवताओंके साथ संबन्ध प्रदर्शित करके उसकी पूज्यता प्रकट की है. उसको अनेक रूपसे उपयुक्तता बताकरके उसके रक्षणार्थ देवोंकी प्रार्थनाभी की है. (६-७-८ ऋचा १६, ८-८-२७ ऋचायें १ से ४). (२) दुर्बल स्थितिवाले भिक्षुकोने प्रातःकालमें भिक्षावृत्ति करनेको जाना यहभी (१-४-४ ऋचा ६ में) प्रदर्शित है. याने प्रातःकालमें भिक्षुक लोक भिक्षावृत्तिके लिये निकलते हैं तो कइलोक उन विचारोंका तिरस्कार करते हैं यह अनुचित है; अशक्तोंके लिये उदर निर्वाह वेदको इस तरहसेभी मान्य है यद्यपि भिक्षुक यूथ वृद्धिको प्राप्त होनेसे लोक देनेवाले गभराते होंगे परन्तु दान सम अन्य अधिक पुण्य नहीं है यहभी पाया जाता है. (३) उस कालमें उष्ट्र (उंट) बाजा दानेके उपयोगी थे और रासमोंमें देवता लोक सवारीका काम लेते थे. (४) युद्ध कालमें क्षत्रिय लोक पराङ्मुख नहीं होते थे ऐसा नियमित रीतिसे प्रचार था (१-३-२ ऋचा १). (५) मनुष्य शरीरके अवसान होनेपर उसको श्मशान ले जाते हैं और उसको अग्नि संस्कार करते हैं, और अस्थि संचय करते हैं, यह सब वर्णन सविस्तर (७-६-२३ से २८) वर्ग

तक) उपलब्ध होता है. (६) व्यावहारिक विषयोंमें साधारण विषयभी वेदमें वतलाया है. जैसेकी दुर्बल-जामाता (दमाद.) हो तो उसको प्रातःकालमें सार्ध-काल पर्यन्त अपने श्वशुरके मकानमेंभी प्रसंगवशात् ठहरनेका होता है ऐसा ५-७-२० ऋचा २० में वतलाया है. और भैंसको जादेतर जल पसंद है वह जलहीमें बैठती है (६-३-१५ ऋचा ७). मृगवृषभादिक पशु जलकी प्यासको शान्त करनेके लिये जलके तरफ दौडते रहते हैं (६-६-१० ऋचा ९ और ७-५-३२ ऋचा ५). गवादिक पशु छोडनेसे गोष्ठमें जाते हैं (७-५-३२ ऋचा ३). और शिशिर कालमें शीतनिवारणार्थ आतप (घाम) में खडे रहेवें (७-५-३२ ऋचा २), और अपने नूतन बच्चोंको चाटते हैं (७-४-२८ ऋचा ७). छोटे छोटे वत्सतर एक रस्सीसे बांधे जाते हैं (८-६-१७ ऋचा ४), ऐसी छोटी छोटी अनेक हकीकत वेदमें उपलब्ध होती हैं.

४-१. पूर्वोक्त प्रकारसे वेद अपौरुषेय है, अति गंभीर है, इससे उसमें किस विषयका समावेश न हो इस विषयका अवगाहन करना यह मेरे समान अल्प मति और अल्पशक्तिवालोंका प्रयास बुद्धिमत्तापूर्वक तो नहीं ही कहा जायगा, बलकिन साहसहीमें गणना होगी. तथापि कह दिनोंसे मनमें विचार-तरंग उल्लस रहेथे उनका शंभन करनेके लिये ऐसा प्रसंग पाकरके लाभ लिया है. इस प्रसंगपर (जुनागढके) रा. रा. भाइ मोतीलाल वि. रविशंकर घोडाका उपकार मानताहूं. नामदार बडोदा सरकारने ऋग्वेदके सायण भाष्यका गुर्जर भाषान्तर करनेका उनको सुप्रत किया है. और मुद्रित करादेनाका मंजूर किया है. रा. मोतीलालजीने उस ग्रन्थकी प्रस्तावनाके रूपसे विषय उपयुक्त होवे इस लिये नोट करके भेजनेके लिये मुझे सूचना की. मैंने उसी उद्देशसे इस विषयकी यथामति रचना की है. प्रमादकी क्षमाका पात्र हूं—में—

वकील गुलावराय वि. छाया राजकोट.

नोट—पृष्ठ ९के पारिभाषिक ४ में “ वेद अपौरुषेय हैं ” इस सिद्धा-
 न्तके विरुद्ध लोकमान्य तिलकका अभिप्राय और इसकी पुष्टिमें दृष्टान्त दीये
 हैं ये यतलाये हैं. यह विषय इसके Arctic Home नामके पुस्तकमें
 पृष्ठ ४५ में उभा गया है. इस तरह अधिक दिग पातके वजहसे मनुष्य
 उत्तर ध्रुवके निकट प्रदेशमें रहते थे वहाँसे नीचे आये इसका समय इ. स. पू.
 दस हजार वर्ष पहिलेका भी. तिलक मुकरर करते हैं (पृष्ठ ४२७). और
 फोड महर्षि इ. स. पू. दो और चार अठ्ठ वर्ष पहिले होनेका कहते हैं
 (पृष्ठ ४२२).

शुद्धि पत्र.

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
प्रकाशकका विज्ञापन			
७	९	बतलाइ है	बतलाइ नहि है
९	१२	Artio Home	Artic Home.
रुग्भेदतत्त्व			
२	१९	हाकर	हो कर
५	१२	प्राप्रमिच्छन्ति	प्राप्तुमिच्छन्ति
२१	१८	मातुर्जनयाः	मातुर्जनन्याः
२३	२०	श्रुतिभ्यां	श्रुतिभ्यः
३८	१५	आजनिषष्टि	आजनिषष्ट
५१	२	परिखव	परिख
५१	१५	जातभूतदा	जातमभूतदा
५१	२५	परमेश्वरमे	परमेश्वरसे
६२	१९	तदन्याशांदिशौ	तदन्वाशादिशो
६७	१६	महाम्तं	महान्तं
७१	४	आदिद्धावा	आदिद्धावा
७२	१३	अतीन्द्रिय	अतीन्द्रिय
७६	८	सहस्रसाशीर्षा	सहस्रशीर्षा
७६	८	सहस्राक्षः	सहस्राक्षः
७९	१८	मन्त्रमे	मन्त्रमे
८७	२	देष्ट्य	देष्ट्राय
८९	१७	यज्ञादिक्रम	यज्ञादिक्रमे
९२	३	श्रुतिम	श्रुतिमे
९६	१७	महाभाग्य	महैश्वर्य
१०१	२	मावा	माया
१३३	२५	कुमारे	कुमारो

नोट—पृष्ठ ९के पारिभाषिक ४ में “ वेद अपौरुषेय है ” इत् सिद्धान्तके विरुद्ध लोकमान्य निरुक्तना अभिप्राय और इसकी पुष्टिमें दृष्टान्त दीये हैं वे पतञ्जये हैं. यह विषय इसके Arctic Home नामके पुस्तकमें पृष्ठ ४५ में उपा गया है. इस तरह अधिक दिन पातके वजहसे मनुष्य उत्तर भूमिके निकट प्रदेशमें रहेते थे वहमिं नीचे आये इसका समय इ. स. पू. दस हजार वर्ष पहिलेका मी. लिख मुकरर करते हैं (पृष्ठ ४२७). और फोइ महर्षि इ. स. पू. दो और चार अठ्ठ वर्ष पहिले होनेका करते हैं (पृष्ठ ४२२).

तत्सद्ब्रह्मणे नमः

ऋक्संहितान्तर्गताना मध्यात्मविषयाणामृचां

सायणाचार्यविरचितं भाष्यम् भाषानुवादसहितं प्रारभ्यते ।

सं. अष्ट. अ. वर्ग

१. १ ४ ७ तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य ।
विश्वमाभांसिरोचनम् ॥ ४ ॥

हे सूर्य ? अन्तर्यामितया सर्वस्य प्रेरक ? परमात्मन् ? तरणिः संसारवधे स्तारकोऽसि । यस्मात्त्वं विश्वदर्शतो विश्वैः सर्वैर्भुमुक्षुभिर्दर्शतो दृष्टव्यः साक्षात्कर्तव्य इत्यर्थः । अधिष्ठानसाक्षात्कारेष्वारोपितं निवर्तते ॥ ज्योतिष्कृत् ज्योतिषः सूर्यादेः कर्ता, तथाचाज्ञायते- “चन्द्रमामनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत” (ऋ. सं. ८-४-१९) इति । ईदृशस्त्वं चिद्रूपतया विश्वं सर्वदृश्यजातं रोचनं रोचमानं दीप्यमानं यथाभवति तथा आभासि प्रकाशयसि । चैतन्यस्फुरणेहि सर्वं जगद् दृश्यते । तथा चाज्ञायते-“ तमेव भान्तमनुभात्सि सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” (कठ, २-२-१५) इति ॥ ४ ॥

अनुवाद-हे सूर्य सबके अन्तर्यामि होनेसे प्रेरणा करनेवाले हे परमात्मन् ? आप संसारसमुद्रसे (अधिकारियोंको) तारनेवाले हो. कर्मोंकी आप समग्र मुमुक्षुजनसमूहके साक्षात्कार करने योग्य हो. याने अधिष्ठानके अपरोक्ष ज्ञानसे आरोपित जोकी कल्पित प्रपंच है सो निवृत्त होजाता है. और सूर्यादिक ज्योतिके बनानेवाले याने अपना तेज उनमे निहित करके प्रेरणा करनेवाले भी आपहीहो. श्रुतिभी इसीअर्थका प्रतिपादन करती है-“आपके (विराट्स्वरूपा-न्तर्गत) मनसे चन्द्रमा और चक्षुसे सूर्य प्रादुर्भूत होताहै” वैसे आप शुद्ध

३. २, २-२५ . प्रताद्विष्णुःस्तवतेवीर्येणमृगोनभीमःकुंचरोगिरिष्ठाः । ५

। यस्योरुपुत्रिपुविक्रमणेवधिसियन्तिभुवनानि विश्वा ॥२॥

स महानुभावो विष्णुः वीर्येण स्वकीयेनवीरकर्मणा पूर्वोक्तरूपेण प्रस्तवते प्रकर्षेण स्तूयते सर्वैः । वीर्येण स्तूपमानत्वे दृष्टान्तः—मृगोन सिंहादिरिव यथास्व विरोधिनो मृगयिता सिंहो भीमोभीतिजनकः कुचरः कुत्सितर्हिसादिकर्ता दुर्गमप्रदेश गन्तावा गिरिष्ठाः पर्वताद्युन्नतप्रदेशस्थायी तर्हः ; स्तूयते तद्वदमयपि मृगोऽन्वेष्टा शत्रूणां भीमो भयानकः सर्वेषां भीत्यपादानभूतः, परमेश्वराद्भीतिः “भीपास्माद्वातः पवते “ (तै. २-८) इत्यादिश्रुतिपुप्रसिद्धा । किञ्च कुचरः शत्रुवधादिकुत्सित कर्मकर्ता कुपु सर्वासु भूमिषु लोकत्रयेषु संचारीवा तथा गिरिष्ठाः गिरिवदुच्छ्रित लोकस्थायी यद्वा गिरि मन्त्रादिरूपाया वाचि सर्वदा वर्तमानः ईदृशोऽयं स्वमहिम्ना स्तूयते । किञ्च यस्यविष्णोरुपु विस्तीर्णेषु त्रिषु त्रिसंख्याकेषु विक्रमणेषु पादप्रक्षेपेषु विश्वासर्वाणि भुवनानि भूतजातानि आश्रित्य निवसन्ति सविष्णुःस्तूयते ॥२॥

अनुवाद—वह महाप्रतापी विष्णु वीरकर्म-पराक्रमसे अत्यन्त स्तूयमान होतेहै । इसमें दृष्टान्त हैकी जैसे अपने विरोधिवर्ग हरिणादिककी खोज करने-वाला अयोग्य हिंसादि करनेवाला अथवा दुर्गमप्रदेशतक जानेवाला और पर्वता-दिक उन्नत स्थलपर रहनेवाला परम भयानक सिंहादिक इतर लोकोंसे याने उस सिंहादिकके भक्ष्य समूहसे स्तुति किया जाता है तैसेही वह विष्णुदेवभी सब शत्रुन्को दुराचारीको खोजनेवाला सजनको (अपराधियोंको) भय देनेवाला है. तैत्तिरीय (२-८) श्रुतिमें भी कहाहै की “इसी देवसें भयभीत होकर वायु सदा गतिमान् होताहै. और सूर्य, चन्द्र, अग्नि, मृत्यु वगेरह इसीके डरसें अपने अपने कार्यमें मुस्तेइद हो रहे है” । और यह विष्णु सिंहादिककी तरह शत्रुव-धादिक करनेवाले है, अथवा (कुचरः) पृथिव्यादित्रिलोकीमें सर्वत्र विहार करने वाले है, और मन्त्रादि रूप वाणीमें रहनेवाले है, अथवा पर्वतवत् दुर्गम देश (लोक) में स्थितिवाले है, सो विष्णु अपनी महत्तासे स्तूयमान होतेहै । और जिस विष्णुके विस्तारवाले तीन पादप्रक्षेपमें समग्र भूत आश्रित-होकर निवास करतें है, ऐसे विष्णु स्तुति किये जातें है. ॥ २ ॥

चिद्रूप होनेसे समस्त दृश्य वर्ग जैसे प्रकाशित हो जैसे भान कराते हो, क्योंकि चैतन्यकी स्फुरणाहीसे सकल प्रपंच दृश्यमान हो रहा है. कठबल्लोमें भी कहा हैकी उस (परमेश्वर) के प्रकाशसे सब प्रकाशित होता है और उसीके तेजसे सब तेजस्वी हो रहा है. इत्यादि.

२. २ २ २४ विष्णोर्नुकंवीर्याणिप्रवोचंय. पार्थिवानिविममेरजांसि ।
योअस्कंभायदुत्तरंसधस्थंविचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः॥१॥

हे नराः ? विष्णो व्यापनशीलस्य देवस्य वीर्याणि वीरकर्माणि नुरुमति शीघ्रंप्रवोचं प्रवर्षामि । यो विष्णुः पार्थिवानि पृथिवीसंघन्धानि रज्जांसि रज्जनात्मकानि क्षित्यादिलोकत्रयाभिमानानि अग्निवाय्वादित्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निर्ममे । किञ्च यश्चोत्तरमुत्कृष्टतरं सर्वेषां लोकानामुपरिभूतमपुनरावृत्ते स्तस्योत्कृष्टत्वम्, सवस्थमुपासकाना सहस्थानं सत्यलोकमन्क्रभायत् स्कंभितवान् ध्रुवं स्थापितवान् । किंकुर्वन् ! त्रेधा विचक्रमाण स्त्रिपकार स्वसृष्टलोकान् विविधंक्रममाणः । विष्णोस्त्रेधा क्रमणम् “ इदविष्णुर्विचक्रमे ” (ऋ सं. १-२-७) इत्यादि श्रुतिपुत्रसिद्धम् । अतएव उरुगायः उरुभिर्बहद्विर्गीयमानः । यएवं कृत-वास्तादृशस्य विष्णोर्वीर्याणि प्रवोचम् । १

अनुवाद—हे पुरुषो ? विष्णु व्यापक जो परमेश्वर है उनके वीर्य वीर-कर्म पराक्रम बहुत जल्दी में कहता हू । जिस विष्णु देवने पृथिवी संघन्नि रज्जनात्मक भूरादि तीनों लोकके अभिमानो अग्नि वायु और सूर्य स्वरूप सृष्टिका स्पष्ट रूपसे निर्माण किया है । और जोकी विष्णुदेवका धाम पुनरावृत्ति रहित हारर सकल विश्वका सर्वोपरि विराजमान होनेसे अत्यन्त उत्कृष्ट है. और जिस विष्णु देवने उपासकोके सहनिवासरूप सत्यलोकको स्थिर निश्चल करके स्थापित किया है. स्वकीय अपरिमित शक्तिसे निर्मित लोकको मात्र पादत्रयाक्रान्त करके जिस विष्णु देवने व्याप्त किये है. (ऋ. सं. १-२-७ श्रुतिमें विष्णुकृत पादत्रया क्रमण स्फुट प्रदर्शित किया है.) और जो विष्णुदेव वैसा आक्रमणादिक अनन्य साधारण पराक्रम करनेसे महापुरुषोंसे स्तूयमान स्तुति किये जाते है. वैसे विष्णु देवके पराक्रम में कहता हू. ॥ १ ॥

३. २. २. २४. प्रताद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

। यस्योरुपुत्रिषु विक्रमणेष्वाधिसियन्ति भुवनानि विश्वा ॥२॥

स महानुभावो विष्णुः वीर्येण स्वक्रीयेन वीरकर्मणा पूर्वोक्तरूपेण प्रस्तवते प्रकर्षेण स्तूयते सर्वैः । वीर्येण स्तूयमानत्वे दृष्टान्तः—मृगो न सिंहादिरिव यथास्व विरोधिनो मृगयितां सिंहो भीमो भीतिजनकः कुचरः कुत्सितर्हिसादिकर्ता दुर्गमप्रदेश गन्तावा गिरिष्ठाः पर्वताद्युन्नतप्रदेशस्थाथी तैः स्तूयते तद्वदमयपि मृगोऽन्वेष्टा शत्रूणां भीमो भयानकः सर्वेषां भोक्तृपादानभूतः, परमेश्वराद्धीतिः—“भीपास्माद्वातः पवते” (तै. २-८) इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धा । किञ्च कुचरः शत्रुवधादिकुत्सित कर्मकर्ता कुपु सर्वासु भूमिषु लोकत्रयेषु संचारीवा तथा गिरिष्ठाः गिरिवदुच्छ्रित लोकस्थायी यद्वा गिरि मन्त्रादिरूपाया वाचि सर्वदा वर्तमानः ईदृशोऽयं स्वमहिम्ना स्तूयते । किञ्च यस्य विष्णोरुपु विस्तीर्णेषु त्रिषु त्रिसंख्याकेषु विक्रमणेषु पादप्रक्षेपेषु विश्वासर्वाणि भुवनानि भूतजातानि आश्रित्य निवसन्ति साविष्णुः स्तूयते ॥२॥

अनुवाद—वह महाप्रतापी विष्णु वीरकर्म-पराक्रमसे अत्यन्त स्तूयमान होते हैं । इसमें दृष्टान्त है की जैसे अपने विरोधिवर्ग हरिणादिककी खोज करने-वाला अयोग्य हिंसादि करनेवाला अथवा दुर्गमप्रदेशतक जानेवाला और पर्वतादिक उन्नत स्थलपर रहनेवाला परम भयानक सिंहादिक इतर लोकोंसे याने उस सिंहादिकके भक्ष्य समूहसे स्तुति किया जाता है तैसेही वह विष्णुदेवभी सब शत्रुओंको दुराचारीयोको खोजनेवाला सबनको (अपराधिओंको) भय देनेवाला है । तैत्तिरीय (२-८) श्रुतिमें भी कहा है की “इसी देवसे भयभीत होकर वायु सदा गतिमान् होता है. और सूर्य, चन्द्र, अग्नि, मृत्यु वगैरह इसके डरसे अपने अपने कार्यमें मुस्तेइद हो रहे हैं” । और यह विष्णु सिंहादिककी तरह शत्रुवधादिक करनेवाले है, अथवा (कुचरः) पृथिव्यादित्रिलोकीमें सर्वत्र विहार करने वाले है, और मन्त्रादि रूप वाणीमें रहनेवाले है, अथवा पर्वतवत् दुर्गम देश (लोक) में स्थितिवाले हैं, सो विष्णु अपनी महत्तासे स्तूयमान होते हैं । और जिस विष्णुके विस्तारवाले तीन पादप्रक्षेपमें समग्र भूत आश्रित होकर निवास करते हैं, ऐसे विष्णु स्तुति किये जाते हैं ॥ २ ॥

४. २२, २४, प्रविष्णवे शूषमेतु मन्मगिरिक्षिते उरुगायाय वृष्णे ।

यद्ददीर्घमयतं सधस्थ मेभे । विमये त्रिभिरित्पदेभिः ॥३॥

विष्णवे सर्वव्यापकाय शूषमस्मत्कृत्यादिजन्यं महत् बलत्वं मन्म मननं स्तोत्रं मननीयं शूषं बलं वा विष्णुमेतु प्राप्नोतु । कीदृशाय ? गिरिक्षिते वाचि गिरिवदुन्नतप्रदेशे वा तिष्ठते उरुगायाय बहुभिर्गीयमानाय वृष्णे वधिन्ने कामानाम् एवं महानुभावं शूषं प्राप्नोतु । कोऽस्य विशेष इत्युच्यते—यो विष्णुरिदं प्रसिद्धं दृश्यमानं दीर्घमतिविस्तृतं प्रयतं नियतं सधस्थ सहस्थानं लोकत्रयमेक इत् एक एवाद्वितीयः सन् त्रिभिः पदेभिः पादौर्विमये विशेषेण मितवान् ॥३॥

अनुवाद—सर्वत्र व्यापक ऐसे विष्णुदेवको हमारे कृत्यादिकोसे उत्पन्न होनेवाला बडा बलत्प (बलिष्ठता) अथवा मनन करने योग्य जोकी स्तोत्रादिक है सो प्राप्त हो । जोकी विष्णुदेव मन्त्रात्मक वाणीमे अथवा पर्वतादिवत् उन्नत स्थानापन्न है, जैसे पर्वतादिस्थलबहुत दुर्गम होता है तैसेही यह विष्णु अनाधिकारियोंको दुर्गम दुष्प्राप्य और अनेक लोकोंसे स्तूयमान है सकल कामनाओंको पूर्ण करने वाले है ऐसे विष्णुदेव को हमारा कृत्यादि जन्य बल और स्तोत्र प्राप्त हो-याने वह विष्णुदेव मन वाणीके अविषय होने परभी हमारी स्तुतिका लक्ष्य हो-अब इस विष्णुदेवका विशेष बतलाते है—जो विष्णु देव यह सुप्रसिद्ध याने पुरोदृश्यमान अत्यन्त विस्तारवाला देशकालानुसार नियमपूर्वक स्थितिवाला सचराचर प्रपंचको स्वयं अद्वितीय याने एकाकी होते हुवेभी मात्र चरणत्रयाक्रमणसे युगपत् परिमित कर चुके है, सो परमदेव विष्णु हमारी स्तुति का विषय हो ॥३॥

५. .. ., यस्य त्रीपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।

यत् त्रिधातुं पृथिवी सुतयामेकोदाधारं भुवनानि विश्वा ॥ ४

यस्य विष्णोर्मधुना मधुरेण दिव्येनामृतेन पूर्णा ५णीान त्री त्रीणिपदानि पादप्रक्षेपणानि अक्षीयमाणानि स्वधया अन्नेन मदन्ति मादयन्ति तदाश्रितजनान् । यत् यएव पृथिवी मरुतातां भूमिं चासुत द्योतनात्मकमन्तरिक्षं च विश्वा भुवनानि सर्वाणि भूजगतानि चतुर्दशलोकांश्च घृतवानुत्पादितवान्, तथाच श्रुतिः—तत्तेजोऽमृतं तदपोऽसृजत ता आप ऐक्षन्त ता अन्नमसृजन्त (छा ६-२-३, ४) इत्यादिः ॥ ४ ॥

अनुवाद—जिस विष्णुदेवके अविनाशी और अमृतपूर्ण चरणत्रयके आक्रमणसे उन (विष्णु) के आश्रित लोक अन्न (आदिक) में तृप्त होते हैं। और जिस विष्णुदेवने पृथिवी अन्तरिक्ष सकलभूत और चतुर्दश ब्रह्माण्डवगैरहको उत्पन्न किया है। छान्दोग्यश्रुतिमें “उसने तेजको उत्पन्न किया उसने जलको उत्पन्न किया और जलमें ईक्षणद्वारा पृथिव्यादि भूत भौतिक सकल सृष्टि उत्पन्न की” ऐसा कहा है ॥४॥

६. २ २ २४ तदस्य प्रियमभिपार्थो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।

उरुकमस्य सहिबन्धुः रिस्थां विष्णोः पदे परमेध्व उत्सः ॥५॥

अस्य विष्णोः प्रियं प्रियभूतं तत् सर्वैः सेव्यत्वेन प्रसिद्धं पाथः अन्तरिक्ष लोकाख्यं स्थानं अविनाश्वरं ब्रह्मलोकमित्यर्थः अभिअश्यां व्यान्पुयाम्, तदेव विशेष्यते—यत्र स्थाने देवयवः देवं द्यातनस्वभावं विष्णुमात्पनइच्छन्तो यज्ञदानादिभिः प्राप्नुमिच्छन्तो नरः मदन्ति तृप्तिमनुभवन्ति तदश्यामित्यन्वयः । पुनरपि तदेव विशेष्यते—उरुकमस्य अत्यधिकं सर्वं जगदाक्रममाणस्य तत्तदात्मना अतएव विष्णो व्यापकस्य परमेश्वरस्य परमेउत्कृष्टे निरतिशये केवलसुखात्मके पदे स्थाने मध्वः मधुरस्य उत्सः निष्पन्दो वर्तते तदश्याम् । यत्र क्षुत्तृष्णाजरानरण पुनरावृत्त्यादिभयं नास्ति, संकल्पमात्रेणामृतकुल्यादिभोगाः प्राप्यन्ते तादृशमित्यर्थः । ततोऽधिकं नास्तीत्याह—इत्या इत्यमुक्तप्रकारेण सहिबन्धुः सं खलु सर्वेषां सुकृतिनां बन्धुभूतो हितकरो वा तस्य पदं प्राप्तवतो न पुनरवृत्तिः । “नसपुनरावर्तते” इति श्रुते स्तस्य बन्धुत्वम् ॥५॥

अनुवाद—इस विष्णु देवको प्रिय और सब लोकोंको सेवनीय जो अन्तरिक्ष स्थान, याने ब्रह्मलोक उसको में प्राप्त होउं की जिस स्थानमें यज्ञदानादिकसे उस विष्णु देवको प्राप्त करनेकी इच्छावाले अधिकारिलोक तृप्तिका अनुभव करते हैं। और तत्त्वस्वरूपसे सचराचर विश्वका आक्रमण करनेवाले, और इसीलिए व्यापक जो परमेश्वर उनेके परमश्रेष्ठ निर्दिष्टके केवल सुखरूपस्थानमें मातुर्थका प्रवाह बढेताहै, याने जिस विष्णुपदमें मूल प्राप्ति वार्धक्य मृत्यु पुनरावृत्ति इत्यादिक भय नहोकर केवल संकल्पमात्रसे पीयूषपानादि भोग अनायामसे प्राप्त होतेहैं, और जो विष्णु देव इसी प्रकारका अपना स्थान सकल सुकृतिवाले

-अधिकारियोंको देनेसे सबोका बन्धु है। याने भोगोंकी- इच्छावाले पुण्यात्मा पुरुषोंको ब्रह्मलोकान्तर्गत अनुकूल भोगप्रद होनेसे बन्धु है, अगर वह पुण्यात्मा पुरुष मुमुक्षु हो तो अनुकूल भोगानुभव होनेके बाद आत्मज्ञानद्वारा अपुनरावृत्ति-रूप मोक्षपदका दायक होनेसेभी वह बन्धु है अथवा हितकर है। उसके स्थानको प्राप्त भये हुये अधिकारिलोक फिर वापस लौटते नहीं। ऐसे विष्णुदेवके स्थानको मैं प्राप्त होऊँ। “ नसपुनरावर्तते ” “ वह (अधिकारि) पुनरावृत्तिको पाता नहीं। ” इस श्रुतिके अनुसार विष्णु देवका बन्धुत्व सिद्ध है ॥५॥

७. २ २ २४ तावां वास्तून् युष्मत्सिगमध्वै यत्र गावो भूरि श्रद्धा अयासः।
अत्राहतदुरुगायस्य वृष्णः परमंपदमवभाति भूरि ॥६॥

-हे पत्नीयजमानौ ? त्रां युष्मदर्थं ता तानि गन्तव्यत्वेन प्रसिद्धानि वास्तूनि सुखनिवासयोग्यानि स्थानानि गमध्वै युवयोर्गमनाय उष्मत्सि कामयामहे तदर्थं विष्णुं प्रार्थयामइत्यर्थः। तानि कानीत्याह यत्र येषु वास्तुषु गावो रश्मयो भूरिशृंगाः अत्यन्तोन्नत्युपेताः बहुभिराश्रयणीयावा अयासः अयनागन्तारः अतिविस्तृताः यद्वा अयासः गन्तारः अतादृशा अत्यन्तप्रकाशयुक्ताइत्यर्थः। अत्राह— अत्र सलुवास्त्वाधारभूते द्युलोके उरुगायस्य बहुभिर्महात्मभिर्गतिव्यस्यस्तुत्यस्य वृष्णः कामानां वर्षितुर्विष्णो स्तत्तादृशं सर्वत्र पुराणादिषु गन्तव्यत्वेन प्रसिद्ध परमं निरतिशयंपदं स्थानं भूरिअतिप्रभूतमवभाति स्वमहिम्ना स्फुरति ॥६॥

अनुवाद-हे पत्नी औरयजमान ? आप (दोनों) के लीये आरामसे वास करने योग्य अवश्य प्राप्त करने योग्य जो (विष्णुदेवका) स्थान है, वहां आप जाइये, आपका वहागमन हमलोक चाहते है। और इसीलिये भगवान् विष्णुदेवकी प्रार्थना करते है, जिन स्थानोंमें अत्यन्त उन्नतिको पाये भये (दिव्य तेजके) किरणोंको अनेक लोक आश्रय कर रहे हैं, और जो किरणो बहुत विस्तारवाले होकर अत्यन्त ही प्रकाशवाले है। और जिस निवासके आधारभूत दिव्य लोकमें महात्माओंसे स्तुति किये जाते सकल कामनाओंको पूर्ण करनेवाले विष्णुदेवका पुराणोंमें प्रसिद्ध और अवश्य प्राप्त करने योग्य निर्विशेष धाम अपने माहात्म्यसे देदीप्यमान हो रहा है याने स्फुटतया चमक रहा है वहां आप (दोनों) जाइये ॥६॥

८. २-३-१४- अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्रातामध्यमो अस्त्यश्वः॥
 तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्वपतिं सप्तपुत्रम्॥१॥

अस्य वामस्य विश्वस्योद्धारितुः सपुत्रः पलितस्य पालयितुः स्वसृष्टजगत्पालन
 शीलस्य होतुरादातुः स्वस्मिन्संहर्तुः परमेश्वरस्य सृष्ट्यादिकर्तृत्वं श्रुतिस्मृतिपुरा-
 णादिषु प्रसिद्धम्, तस्य तादृशस्य परमेश्वरस्य भ्राता तद्भागहारी तदंशभूतसूत्रात्मा
 मध्यमः सर्वत्र मध्ये वर्तमानोऽस्ति जगद्धारकत्वेन वर्तते । स चाश्वः व्यापनशीलः
 “वायुनावैगोतमसूत्रेण अयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृग्धानि”
 (बृ. उ. ३-७-२) इति श्रुतेः । वक्ष्यमाणविराडपेक्षया वा मध्यमत्वम् । किञ्च
 अस्य परमेश्वरस्य तृतीयो घृतपृष्ठः घृतमित्युदकनाम तेन तत्कारि शरीरमुच्यते
 तदेवपृष्ठं स्पर्शनीयं सर्वस्यस्पर्शकं वा यस्य स तादृशः । यद्वा प्रदोसपृष्ठः पृष्ठशब्दः
 कृत्स्नशरीरोपलक्षकः प्रकाशितशरीराभिमानित्यर्थः, नत्वयं सूक्ष्मशरीराभिमानि
 सूत्रात्मवत् स्पर्शनाविषयो भवति, अत्र एषु मध्ये विश्वपतिं विशां प्रजानां पति
 सुपलक्षणमेतत् सर्वस्यपतिमित्यर्थः “सर्वस्यपतिः सर्वस्येशानः” इति श्रुतेः सप्तपुत्रं
 सप्तलोकः पुत्रायस्य तादृशं स्वमायया सृष्टसर्वलोकमित्यर्थः अपश्यं पश्येयम्
 साक्षात्करोमीत्यर्थः । अयमर्थः—स्वाधीनमायो जगत्कारणभूतः परमेश्वर एकः
 तत उत्पन्नौ स्थूल सूक्ष्मशरीराभिमानिनौ द्वौ विराट्सूत्रात्मानौ, तेषु मध्ये द्वयोः
 साक्षात्कारेण मोक्षाभावात् सृष्ट्यादिकारणं परमेश्वरं ज्ञेयत्वेन प्रसिद्धं श्रवणमनना-
 दिसाधनेन साक्षात्करोमीत्यर्थः ॥ १ ॥

अनुवाद—समस्त प्रपंचको उत्पन्न करनेवाले और उत्पादित प्रपंचको
 पालन करनेवाले और अपने स्वरूपहीमें फिर लीन करनेवाले इस परमेश्वरका
 भ्राता याने उसका अंशायमान सूत्रात्मा सर्वत्र मध्यमें वर्तमान है, क्योंकि यह
 सकल जगतको धारण करता है, और वह व्यापक है, श्रुति कहती है की—वायु-
 वत् सर्वत्र वर्तमान इस सूत्रात्मासे यह लोक परलोक और सकल भूत ग्रथित है ।
 अथवा वक्ष्यमाण विराट्की अपेक्षासे भी यह सूत्रात्मा मध्यम हो सकता है ।
 एवं इस परमेश्वरका तृतीय (अंशायमान स्वरूप) घृतपृष्ठ-सत्र भौतिक शरीरको
 स्पर्श करनेवाला अथवा स्पर्श करने योग्य है, याने समग्र देहाभिमानको प्रका-
 शित करनेवाला है (जिस को की “ विराट् ” ऐसा कहते हैं) यह (विराट्)
 सूक्ष्मदेहाभिमानी सूत्रात्माकी तरह स्पर्शका अविषय नहीं है किंतु प्रसिद्धतया

देहाभिमानको प्रकाशित करनेवाला है. - इन तीनोंमें जोकी सचराचर जगत्को नियन्ता है, श्रुतिमी "सबका पति सबका ईश्वर", इत्यादि ब्रह्मचरोंमें उसीका नियन्तृत्व सिद्ध करती है, और सात लोकोंके पिता याने अपनी मायाहींसे जिसने सर्व लोकोंकी उत्पत्ति की है ऐसे परमेश्वरको में साक्षात् अपरोक्ष करता हूं. यह तात्पर्य हुवाकी-स्वार्थीन मायाशक्तिवाला जगत्का कारणभूत परमेश्वर एकही है. उसके स्वरूपसे स्थूल और सूक्ष्मशरीरके अभिमानों विराट् और सूत्रात्मा दोनों उत्पन्न हुवे. अब इन तीनोंमेंसे विराट् और सूत्रात्माके साक्षात्कार होने पर मुक्ति नहि होती. इस लिये प्रपंचकी उत्पत्ति स्थिति ओर लयका कारण और शास्त्रमें जिसको जाननेसे पुरुषार्थसिद्धि बतलाइ है ऐसे कारणभूत परमेश्वरका श्रवणमनननिदिध्यासनादि साधनोंसे साक्षात्कार में करताहूं. ॥ १ ॥

९. २ ३ १४ सप्तयुञ्जन्तिरथमेकं चक्रमेकोअर्धो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभिचक्रमजरमनर्वयत्रेमाविश्वाभुवनाधितस्थुः ॥२॥

एकचक्रं एकरथाङ्गापेतं, यद्यपि त्रीणि चक्राणि तथापि तेषामेकरूपत्वादेकचक्रमित्युच्यते, रथ, रंहणस्वभावं सूर्यस्य सम्बन्धिन सप्त एतत्संख्याका अथा युञ्जन्ति अनुब्रून्ति वहन्त्यहोरात्रनिर्वाहाय । किं वस्तुतः सप्त ? नेत्याह-एकोऽश्वः सप्तनामा, एरुएव सप्ताभिधानः सप्तधा नमनप्रकारोवा, एरुएव वायुः सप्तरूपाणि घृत्वा वहतीत्यर्थः । वायवधीनत्वादान्तरिक्षसंचारस्य एकचक्रमित्युक्तम् । कीदृशं तदित्यत आह त्रिनाभि भूतभविष्यवर्तमानाख्याल्लयःकाला त्रिनाभयः तद्विशिष्टम्, पुनःकीदृशम् ? अजरममरणधर्मक मनर्वमाशिशिल, पुनस्तदेव विशेष्यते-यत्रयस्मिंश्चके इमा विश्वा भुवना इमानि प्रसिद्धानि सर्वाणि भूतजातानि अधि आश्रित्य तस्थुस्तिष्ठन्ति । ईदृशस्यकालस्य कारणभूतपरमेश्वरज्ञानेन मोक्षसद्भावाज्ज्ञानमोक्षाक्षरप्रशंसोक्ता ॥ २ ॥

अनुवाद=एक चक्रवाला और सात घोड़े जिसमें नियुक्त होते हैं ऐसा जो सूर्यका रथ है, यद्यपि भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होनेसे तीन चक्र कहना चाहीये परंतु काल सामान्य एक होनेसे "एक चक्र" एसा कहा है, उसी तरहसे "सात अश्व" यह अर्थ अभिप्रेत नहि है किंतु सप्तनामक एकही वायु उसका संचारक होनेसे, सप्त अश्व नियुक्त होते हैं ऐसा कहा है। क्योंकि अन्तरिक्षमें निहार करनासे वायुके अधीन है। यानेवायु एक ही होने परभी

सप्त स्वरूप 'धारणकरके जिस' (रथ) को चलाता है। और 'पूर्वोक्त' जो भूत मन्विष्य वर्तमान जाल के जिस रथके चक्रके नाभिस्थानापन्न है। और उत्पत्ति नाशादिकसे रहित होकर जो चक्र बहुत मजबूत है। और जिस चक्रमें यह प्रसिद्ध समग्र भूतसमूह आश्रय करके रहते हैं, ऐसे यह काल चक्रवाले रथका नियामक परमेश्वर के अपरोक्ष ज्ञानहीसे मुक्ति होती है। इस वजहसे श्रवणादि साधनों करके उस परमेश्वरके साक्षात्कारमें तत्पर में होता हूँ। (इस तरहसे पूर्व ग्रंथसे संबन्ध है) ॥ २ ॥

१०. २ ३ १४ कोददर्शप्रथमं ज्ञायमानमस्थन्वन्तं यदनस्थाविभर्ति ।
भूम्याअसुरसृगात्माश्वस्वित्कोविद्वांसमुपगात्प्रष्टुमेतत् ॥४॥

एवं प्रपञ्चस्यकालायत्ततां प्रतिपाद्य तस्यकारणभूतस्य परमेश्वरस्याविषयत्वमाह-कोददर्श कोद्वष्टुं शक्यात्, कदा! प्रथमं दृष्टेः पूर्वं अव्याकृतावस्थायामित्यर्थः। किं? जायमानं प्रथमभावविकारमापन्नं मुत्पद्यमानं प्रपञ्चमित्यर्थः। दुर्ज्ञेयत्वे हेतुमाह-यद्यस्मात् अस्थन्वन्तमस्थिमन्तं, शरीरमुपलक्षणमेतत्, कार्यभावमापन्नमित्यर्थः, अनरा अस्थिरहिता अशरीरा सांख्यप्रसिद्धाप्रकृतिः वेदान्तप्रसिद्धा ईश्वरायत्नाया विभर्ति गर्भवदन्तर्धारयति, अव्याकृतावस्थायां अज्ञस्योऽशरीरः परमेश्वरो विभर्ति. यदा केवलः परमेश्वरो भायाशबलितः सन् इदं जगन्निर्मितवान्, उत्पत्तिसमये देहादिसहितस्य कस्यचिदभावात् को ददर्श? तदानीं मनो नित्य आत्मा च नित्यस्तत्संयोगात्कश्चिदात्मा जानातीतिचेत्सोऽपिनसंभवत्यतआह-भूम्याःसंबन्धि पार्थिवं स्थूलशरीरं, असुः प्राणस्तदुपलक्षितं सूक्ष्मशरीरं, असृक् शोणितं सप्तधातूपलक्षकं, यद्यपिशरीरं पंचभूतात्मकं तथापि भूतद्वयप्रत्यक्षत्वात्तदपेक्षयोक्तम्। आत्मा तैः संबद्धश्चेत्ततः कस्वित् कुत्रास्ते न कश्चिदस्तीत्यर्थः। "नान्यत्किञ्चनमिषत्" (ऐ. १. १. १.) इतिश्रुतेः। विद्वांसं जगत्कारणविषयज्ञानवन्त मन्मंगुर्वादिकं एतत्कारणं प्रष्टुं कः शिष्योऽल्पमतिरुपगात् उपगच्छति। तादृशोदेहेन्द्रियसंघातरूप आत्मा तस्मिन्समयेकुत्रास्ति प्रष्टुमिति वक्ताचोभावपिनस्तइत्यर्थः। "नतु तत्तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विमकंयत्पश्येत्" इतिश्रुतेः। यद्वा प्रथमं प्रथममाविनं जगतःकारणभूतं को ददर्श कः साक्षात्करोति। जायमान-

नमस्थन्वन्तं मानुष मनस्थिकः परमेश्वरः शरीरमशरीरो यद्यस्माद्भिर्भक्तिं द्रष्टुरपित
कार्यत्वादिति भावः ॥ ४ ॥

अनुवाद—उस तरहसे प्रपंचकी कालाधीनता प्रतिपादन करके प्रपंचका कारणभूत परमेश्वर (ज्ञानका) अविषय है ऐसा कहते हैं—
सृष्टिके पूर्वमें याने अन्याकृतावस्थामें भावविकाररूपसे प्रथम उत्पन्न होनेवाले प्रपंचकी देखनेके लिये कौन समर्थ हो सक्ता है? क्योंकि भावविकारात्मक इस प्रपंचको शरीर (आकार) रहित जो सांख्यमिमत प्रकृति किंवा वेदान्त शक्ति जो माया से गर्भवत् अपनी भीतर धारण करती है, और अन्याकृतावस्थामें शरीर (आकार) रहित परमेश्वर से धारण करता है, याने परमेश्वर जबकी केवल मायोपाधिक होकर इस प्रपंचका उत्पादक हुवा तो उस उत्पत्ति समयके प्राक्कालमें देहेन्द्रियादिसंघातसहित कोईभी न होनेसे इस (प्रपंच) को कौन देख सक्ता है? कथंचित् ऐसा कहा जायकी मन नित्य है और आत्माभी नित्य है, उन दोनोंका नित्य संबन्धवान् कोई आत्मा जानता होगा, तो यह कहेनाभी यथार्थ नहीं है, क्योंकि—पार्ष्वविकार जो स्थूलशरीर और तदन्तर्गत जो प्राणादिसहित सूक्ष्मशरीर और शोणितादिक सप्तधातु इनसे संबन्ध रखनेवाला कोईभी चेतन उस समयमें है नहीं, श्रुतिभी (ऐः १-१-१,) “व्याकृत भेदवान् पदार्थ है नहीं” ऐसा कहती है। यानें विद्वान् जोकी जगत्के कारणरूप परमेश्वरको जाननेवाला गुरु वगैरह है उनको इस प्रपंचके कारणको पूछनेके लिये अल्प प्रज्ञावाला कौन शिष्य उपसदना वीधेसे प्राप्त करसक्ता है, ऐसा देहेन्द्रियादिसंघात-विशिष्ट कोई आत्मा है नहि, जबभी प्रष्टा और प्रतिवक्ता दोनों नहीं है तब कौन पूछे और किसे पूछे, यहतात्पर्य है, श्रुतिभी कहती हैकी “दूसरा कोई पदार्थ है नहीं की जिसको परमेश्वरसे व्यतिरिक्त समझे” अथवा ऐसाभी व्याख्यान हो सक्ता है—सबकी पहिले रहेनेवाले पुराणपुरुष परमेश्वरको कौन (साधारण) साक्षात्कार करसक्ता है, क्योंकि उत्पन्न होने वाले भूत भौतिक शरीरधारी सावयव है, और परमेश्वर निरवयव अशरीर है तो उसको कौन अपरोक्षकरसके, याने जितने द्रष्टृत्वके अभिमानी है वे सब उनके बनाये भये कार्य है, इससे उसको कोई (सत्वर मंद अधिकारी) अपरोक्ष करसक्ता नहीं, ॥ ४ ॥

११. २ ३ १४ पाकः पृच्छामि मनसा विज्ञानन्देवानामिनानिहितापदानि
वत्सेवस्क्रुयेधि सप्ततन्तून्वित्तिलिरेकवयओतवाउ ॥ ५ ॥

पाकः 'पक्त्वोऽपकमातिरहं मनसाऽसंस्कृतेनाविज्ञानंतिगहनं' तत्त्वं विशेषेणज्ञातुमशक्नुवन् पृच्छामि प्रश्नं करोमि। अज्ञाने कारणमाह—एना एनानि पदानि सदेहास्पदानि तत्त्वानि देवानां निहिता निहितानि तानिदेवानामपिगूढानी-त्यर्थः, यद्वा देवानां पदानितत्त्वानि निधिवद्गोपयित्वा स्थापितानि। अतः पृच्छामि ज्ञानोपयोगायेति शेषः। तानिकानीत्युच्यते—वत्से सर्वस्यनिवासभूते वृषके, वद् इति सत्यनाम तत्कपतीति वृषक्यः तस्मिन्नादित्ये, अधि अधिकं सप्ततन्तून् तायमानान् सप्तसोमसंस्थान् वृषयोमेघाविनो यजमाना ओतवै अगद्रूपतिर्यक्तन्तून् वेतुं वित्तिलिरे वितन्वान्ति ॥ ५ ॥

अनुवाद—अपकवृद्धिवाला और संस्काररहित मन होनेसे अत्यन्त गहन तत्त्वको यथार्थ समझनेको अशक्त ऐसा मैं (आपसे पूर्वमन्त्रोक्त) प्रश्न पूछताहूँ। अज्ञानमें कारण बतातेहैं—देवोंकोभी जो (गहनतत्त्व) संदिग्ध हैं अथवा वे देवोंके तत्त्व याने दिव्य अलौकिक होनेसे निधिवत् खजानाकी तरह गुप्त करके रक्खे गयेहैं, इसलिये उनतत्त्वोंमें ज्ञानका उपयोग होने के लिये (आपसे) पूछताहूँ। वे तत्त्व कौनसे ? तो कहते हैं की-समस्त प्रपंचका निवास-रूप और सत्य त्रिकालाबाधित जिस आदित्यके लक्ष्यार्थभूत परमेश्वरमें अधिक-रूपसे विस्तारको पाये मये सप्त लोकरूप तन्तूओको बुद्धिमान् लोक विस्तृत समझतेहैं। याने उसी परमेश्वरस्वरूप अधिष्ठानमें यह सर्व प्रपंचको कल्पित समझते हैं। ऐसे गहनतत्त्वको मैं पूछता हूँ।

१२. २ ३ १५ अचिकित्वाच्चिकितुर्पाश्चिदत्रं कर्वाण्यृच्छामि विद्मने न विद्वान्
वियस्तस्तम्भपल्लिमारजांस्यजस्य रूपेकिमपि स्विदेकम् ॥ ६ ॥

अचिकित्वान् देवतातत्त्वमजानन् अहं चिकितुषः विशेषेणतत्त्वम् जानतः कर्वाण्यृच्छामि अचिकित्वाच्चिकितुः अत्र अस्मिन्तत्त्वविषये पृच्छामि, किमर्थम् विद्मने वेदनाय परमार्थज्ञानाय। किंजानन्नेवपराभवाद्यर्थं नेत्याह—विद्वान् पृच्छामि अपितु अज्ञानादेव, य. परमेश्वरः वितस्तम्भ स्तम्भितवान् । “ अथ य आत्मा

सेतुर्विष्टितरेषां लोकानामसंभेदाय.” इति श्रुतेः। (छां. ८-४-१) किम्? इमा इमानि पद्भ्यां सि लोकान् “लोकार्जांस्युच्यन्त” इति निरुक्तम् । यद्यपि लोकाः सप्त तथापि सत्यलोकस्य सर्वेषां कर्मिणां साधारणत्वाभावात्पडित्युक्तम् । ननु पदेवोक्ताः सप्तमः किमिति न निर्दिष्टः? इत्युच्यते—अजस्य जननादिरहितस्य चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः रूपे स्वरूपे एकं सत्यलोकस्वरूपं पुनरावृत्तिरहितस्थानं किमपि स्वित्? किंस्विदेव? तत्र केनाप्यधिगन्तुं शक्यमित्यर्थः । कैश्चिदेवोपासकैरर्चिरादि मार्गेण गन्तव्यत्वादिति भावः । यद्वा पद्भ्यां सि विलक्षणाः पद्भ्यस्तवः तानि यः स्तम्भयत्त्वं अजस्य गमनशीलस्य जन्मरहितस्य वादित्यस्य रूपे रूप्यमाणे दृश्यमाने मण्डले एकमाद्वितीयं किमपि स्वित्? किंस्वित्? यत्किञ्चिदवाङ्मनसगम्यं तत्त्वमस्ति तत्पृच्छामि “यत्पोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते” इत्यादि (छां. १-६-६) श्रुतिप्रातिपादितं तत्त्वम् । अथवा पडिमानि रजांसि त्रिविधान्मूलोकांश्च यः तत्स्तम्भ, “तिल्लोमूमीर्धारयन् व्रीहंतद्यौ” रिति निगमः (ऋ. सं. २-७-७) तस्याजस्य परब्रह्मणोरूपे नानाविकारभाजिजगति किमपि स्विक्रमेकात्मकमस्तीति प्रश्नः। अविशेषमस्ति नाममात्रमेकरूपमस्तीत्युत्तरविवक्षया प्रश्नः। “अस्तीत्येवोपलब्धव्यमि” ति श्रुतेः॥ ६ ॥

अनुवाद—दिव्य तत्त्वसे अज्ञात में क्रान्तदर्शा यथार्थ तत्त्वके विज्ञान-वाले शिष्टोसे पारमार्थिक ज्ञानके लिये पूछता हूँ, तो क्या जानते हुवे पराज-यादिक के अर्थ पूछते हो? नहि. -केवल में अज्ञात होनेहीसे पूछताहूँ. की जिस परमेश्वरने इन् छ लोकोंको स्तम्भित-नियमित कर रखेहैं. श्रुतिभी कहती है की “जो आत्मा इन् लोकोंके असंभेद-असांकर्य के लिये सेतुभूत है याने सबको धारण कर रहा है” । यद्यपि पूर्व मन्त्रमें सप्त “लोक कहेंहैं तथापि सत्य लोक सकल कर्मोंको गम्य न होनेमे “छ लोक” ऐसा कहा है । तथापि सप्तम-लोकका निर्देश क्यों न किया? तो कहेंतेहैं की जन्मादिरहित चतुर्मुख जो हिरण्यगर्भ उनके स्वरूपमें एक सत्यलोकस्वरूप पुनरावृत्तिरहित स्थान कोइ अनिर्वचनीय है. वह स्थान प्रायः किसीका गम्य नहि है. याने सिर्फ उपासक लोक अर्चिरादि मार्गसे वहां जातेहैं. औरकिसीसे जाया जाता नहि. इसमें उस सत्य लोकका निर्देश न करके अवशिष्ट छ लोकोंका प्रदर्शन किया है. अथवा छ जो विलक्षण ऋतु है उन् ऋतुओंको जो परमेश्वर नियमानुसार प्रवृत्त कर रहा

है, अज याने सर्वत्र गतिमान् अथवा जन्मादिविकाररहित उस आदित्य (जोको पूर्व मन्त्रमें लक्ष्यार्थरूपसे कहा गया है उस) के दृश्यमान मंडलमें सजातीय विजातीय और स्वगत इन् भेदत्रयसे शून्य; वाणी और मनका अगि-चर तत्त्व कौनसा है सो में पूछता हूँ, “जो यह हिरण्यस्वरूप पुरुष आदित्य के अन्तर्गत दिख पड़ता है” ऐसा श्रुतिमी कहती है, अथवा छ जो यह लोक है याने जिन्मे भूरादि त्रिलोकी प्रधान है, वैसे लोकोंको जो नियमित रखता है उस परब्रह्मके स्वरूपभूत नानाविधविकारसहित इस प्रपंचमें एकात्मक तत्त्व कौनसा है? “विकारोनामधेयं” नामरूप संघ विकारभूत होनेसे मिट्या है “अविनाशि अचल और अधिष्ठानरूप तत्त्व तो एकही है” उत्तर के अमि-प्रायसे प्रश्न है, “केवल सत्स्वरूप है ऐसा उपलब्ध करना चाहीये” यह श्रुतिमी इस मन्त्रके गूढ उत्तररूप अर्थके साथ संगति पातीहै ॥ ६ ॥

१३ २ ३ १७ स्त्रियः सतीरताडंगेपुंसआहुःपश्यदक्षष्वान्नविचेतदन्धः ।

कविर्यःपुत्रः सईमाचिकेतयस्ताविजानात्सापितुपितासत् ॥ १६ ॥

या इदानींस्त्रियः सती : स्त्रीत्वंप्राप्ता आहुर्लौकिका : तान्उ तानेव मे मखं पुंसः पुरुषानाहुः प्रतिपादयन्ति तत्त्वज्ञाः। कथमन्यस्यान्यभावः? उच्यते एक-स्यैवनिरस्तसमस्तोपाधिकस्यात्मनः तद्देहावस्थानमात्रेण तत्तद्व्यपदेशोपपत्तेः । श्रूयतेहि—“ त्वंस्त्री त्वंपुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारी ” इत्यादि (श्वे० ४-३) स्त्रीत्वंपुंस्त्वंचोभयमपि वस्तुतोनास्तीत्युक्तं भवति । स्मृतिरपितदभावबोधयति “ नैवस्त्रीनपुमानेनैवचायं नपुंसकः ॥ यद्यच्छरीरमादत्ते तेनतेनसचोद्यते ” इति । अमुम् परमात्मानमक्षष्वान् ज्ञानदृष्ट्युपेतः कश्चिन् महान् पश्यत् जानाति, अन्धः अतथारूपः स्थूलदृष्टिर्न विचेतत् नविचेतयति न जानाति । किञ्चपुत्रो वयसाऽ-ल्पोऽपि यः कविः क्रान्तप्रज्ञोऽज्ञानीस्यात् ईम् इममर्थं संविचिकेत जानाति । एव-मुक्तलक्षणस्य परमात्मनस्ता तानि स्त्रीत्वंपुंस्त्वादीनि योविजानात् औपाधिकानि जानीयात् स पितुः स्वोत्पादकस्यापि ज्ञानरहितस्य पितासत् पितृवत् पूज्यो भवति ॥ १६ ॥

अनुवाद—जिनको इस कालमें लोक “स्त्री” ऐसा कहते हैं वे स्त्रियों मेरे (समान अधिकारीके) लिये पुरुपरूपभी है ऐसा तत्त्वज्ञलोक प्रतिपादन करते हैं ।

अन्य पदार्थको अन्य कैसे समझना ? याने स्त्रीयोंको पुरुषो कैसे समझि जाय ? तो कहते है की एकही जो परमात्मा संमस्त औपाधिक भेद मात्रसे रहितहै उसी परमात्माको तत्त्व शरीरमें अवस्थित होनेसे तत्त्व (स्त्रीत्वपुंस्त्वादिक) व्यवहार उपपन्न होता है. श्वेताश्वतरउपनिषद् (४-३) में कहाहै की तुमही (परमात्माही) स्त्री हो, तुमही पुरुष हो. तुमही कुमार हो, तुमही कुमारी हो. याने स्त्रीत्व पुंस्त्वादिक जो उपाधिगत धर्म है सो निरुपाधिक शुद्ध आत्मचैतन्य में नास्तविक नहि है. “ परमात्मा पुरुष नहि है, स्त्री नहि है, नपुंसक नहि है. जिस शरीररूप उपाधिको धारण करता है, उसी उपाधि (स्त्रीत्वपुंस्त्वादिक) रूपसे व्यवहारका विषय वह बनताहै” ऐसा स्मृतिमेंभी कहा है. इसी परमात्माको ज्ञान-दृष्टिवाला कोइ महाशय यथार्थ अपरोक्ष करसक्ता है. और जो उससे विपरीत है याने स्थूलदृष्टिवाला है सो इस परमेश्वरको नहि जानसक्ता. और पुत्र होते हुवेभी अर्थात् जो अल्पावस्थावाला होते हुवेभी अपरोक्ष ज्ञान संपन्न हो चुका है सो इस अर्थको यथार्थ जानसक्ता है याने इस ज्ञानमें अवस्था कोइ नियामक नहि है. एवं इस परमात्मा के उपाधियोंको (स्त्रीत्वादिकको) जो (उपाधिरूपसे) यथार्थ जानताहै वह अपने उत्पादक पिता, की जो ज्ञानहीन है, उनकामी पितृवत् परमपूज्य है. ॥ १६ ॥

१४ २ ३ १७ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्पनंश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ॥२०॥

अत्र लौकिकपक्षद्वयदृष्टान्तेन जीवपरमात्मानौ त्सूयेते । यथा लोके द्वौ सुपर्णौ शोभनगमनौ सयुजा समानयोगौ सखायौ समानरव्यानौ समान वृक्ष परिषस्वजाते एकमेव वृक्षं परिषस्वजाते आश्रयतः तयोरन्य एक पिप्पलं पक्ष फलं स्वाद्वत्ति स्वादुतरमत्ति, अपरोऽनश्चन्नभिचाकशीति अभिपश्यति तद्वद् द्वौ सुपर्णस्थानीयौ क्षेत्रज्ञपरमात्मानौ सयुजा समान-योगौ, योगोनाम सम्बन्धः सचतादात्म्यलक्षणः, सएव आत्मा परमात्मनः स्वरूपं यस्य जीवात्मनः एवमेकस्वरूपवित्यर्थः । ननु सम्बन्धोद्विष्टः सच पक्षिणोरेव भेदमपेक्षते अतः कथमैकात्म्यमिति चेन्न औपाधिकभेदं वास्तवभेदं चापेक्ष्य प्रवृत्त, अतएव सखायौ समानरव्यानौ नान्यरव्यानौ । नन्वेकस्य यादृशंख्यानं तादृश

मेवान्यस्येति व्युत्पत्त्या भेदः स्फुटं प्रतिभाति कथं तादात्म्यं मुच्यते इति न वक्तव्यम् । नात्र परस्परं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभावः अपितु यस्य यादृशं ह्यनं स्फुरणं परमात्मनः तदेव ह्यनमितरस्यापि जीवात्मन इति सखायावित्युच्यते, एकरूपमभाशावित्यर्थः । अत उपपन्नं भैकात्म्यम्, अनेन वास्तवभेदोऽपि निरस्तः । समानं वृक्षं परिपस्वजाते इत्यत्र यथा आश्रयान्तराभावाद् दुभयोरेकाश्रयत्वमभ्युपगन्तव्यम् तद्वत्सयुजा सखाया इत्युभयत्राप्येकयोग्य्याने आश्रयणीये, वृक्षयत इति वृक्षो देहः, सचोभयोः समान एकएव, जीवस्यभोगार्थत्वात् परमात्मना स्पष्टैर्महाभूतैरारब्धत्वात् तस्योपलब्धिस्थानत्वाच्चो भयोरपिसमानः, तादृशं समानं वृक्षं परिपस्वजाते परिप्वजत आश्रयतः, नच जीवस्य वस्तुत ईश्वरत्वे कथं जीवबुद्ध्या संसारशोकावितिवाच्यम्, तयोर्मोहकृतत्वान् तथा चाथर्वणिका अनुमन्त्रमाज्ञाय अस्य संदेहनिर्वृतकमुत्तरमन्त्रं मेवमामनन्ति “ समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानं मितिर्वीतशोकः ” इति (श्वे ४-७) अस्यायमर्थः—एकएव शरीरे पूर्णः पुरुषः परमात्मा निमग्नो निगूढः सन् स्वयमपीश्वरोऽप्यनीशत्वबुद्ध्या मुह्यमानो मूढः सन् शोचति संसारे अहंकर्ता सुखी दुःखीति जननमरणेऽनुभवति, यदातुजुष्टं नित्यवृत्तमन्तः संसारशोकातीतमीशं परमेश्वरं पश्यति स्वानन्यतया साक्षात्करोति तदा वीतशोकः देहाद्व्यतिरिक्तः स्वस्वरूपसाक्षात्कारेण “ततापत्रय.सन् अस्य महिमानमिति, निरस्त समस्तोपाधिकस्य परमेश्वरस्य महिमानं सार्वोत्पत्तिसर्वज्ञत्वादि महिमानमिति एति प्राप्नोति, नचतद्भावादन्यत्र तन्महिमा प्राप्यते अतस्तद्रूपो भवतीत्यर्थः, तस्माद्वस्तुत एकएव, भेदस्तु मोहकृत इति प्रसिद्धम् । अनुभवदशाया लौकिकबुद्ध्या भेदमभ्युपेत्योच्यते—तयोश्चोर्जीवात्मना पिप्पलं कर्मफलं स्वाप्तु स्वाप्तुस्त मजि अक्ले, यस्य यदुपार्जितं तत्तस्य स्वाप्तु भवति, अन्यः परमात्मा अनश्वन् आप्तकामत्वेना मुञ्जानः स्पृहाया अभावात् “ आप्तकामस्य का स्पृहा ” इतिस्मृतेः । तस्माद वास्तविकभेदमुपजीव्य तयोरन्य इत्युक्तम् । वस्तुतस्त्वेनीशया शोचति मुह्यमान इत्युक्तत्वाद्भेद एव, तादृशः परमात्मा अभिचाकशीति स्वात्मन्यध्यस्त जगत्साक्षित्वेनेक्षते ॥ २० ॥

अनुवाद—इस मन्त्रमें लौकिक दोनों पक्ष लेकर जीवात्मा और परमात्मा स्तुति क्रिये जाते हैं. जैसे लोकमें उत्तम गमनवाले समानसम्बन्धवाले

समान अभिव्यक्तिवाले दो (पक्षी) एकही वृक्षमें आश्रित होते हैं, उन (दोनों) मेंसे एक (पक्षी), पारिपक्व (होनेसे) स्वादिष्ट फलका उपभोग करता है, और अन्य (पक्षी) उपभोग न करता हुवा समीपसे देखता रहता है. (सिद्धान्त) तैसैही पक्षिस्थानापन्न जीवात्मा और परमात्मा समानसम्बन्धवाले हैं. यहां जीव परमात्माका सम्बन्ध पक्षियोंकी तरह संयोगादिक नहीं है किन्तु तादात्म्य (अभेद) सम्बन्ध है. याने जीवात्मा परमेश्वरसे अभिन्न है और परमात्मा जीवात्मासे अभिन्न है. दोनों एक स्वरूपही है. (पूर्वपक्ष) ननुसम्बन्ध दोपदार्थमें रहता है तो यहांपरभी पक्षिद्वयरूप दृष्टान्त'होनेसे पक्षिद्वयगतभेद सिद्ध होता है तो तादात्म्य कैसे कहते है ? (समाधान) अन्तःकरणादिक उपाधियोंका स्वीकार करके जीवात्मामें भेद प्रतीत होता है, तथापि वास्तविक (निरुपाधिक) तो अभेद (तादात्म्य) ही है. इसीलिये कहते है की "सखायौ" समान प्रकाशवाले है. (पूर्वपक्ष) ननु एक (आत्मा) का जैसा प्रकाश है तैसाही अन्य (परमात्मा) का भी प्रकाश है, ऐसा कहनेसे भेद स्फुट सिद्ध होता है (जैसे "चन्द्रकी तरहमुख" ऐसा कहनेसे चन्द्र और मुखका भेद स्पष्ट अवगत होता है तैसैही "आत्मा और परमात्मा समान प्रकाशवाले है" ऐसा कहनेसे भी भेद स्फुट प्रतीत होता है) तो तादात्म्य कैसे कहाजाय ? (समाधान) यहां परस्पर वैसा दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकभाव नहीं है किन्तु जैसा परमेश्वरका स्फुरण है वैसाही याने वही स्फुरण जीवात्माका भी है. अर्थात् एकरूपप्रकाशवाले है (जैसे दीपक दो होनेसे भेद प्रतीत होनेपर भी प्रकाशत्वरूप सामान्य एकही है तैसे यह भी दोनो अधिकारियोंको भिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तविक अभिन्नही है.) इससे वास्तविक भेद निरस्त हुवा । (प्रकृतम्) "समान वृक्षका आश्रय करते है" इस जगे जैसे दूसरा आश्रय न होनेसे दोनों (पक्षी) एकाश्रयक है तैसे ही "समानसम्बन्ध वाले और समानप्रकाशवाले" ऐसा कहनेसे एकही सम्बन्ध (तादात्म्य) और प्रकाशवाले है ऐसा मानना चाहीये. (जैसे वृक्ष छेदन भेदन करने योग्य है तैसे देह भी छेदन भेदन क्रियाकी योग्यता वाञ्छ होनेसे वह भी वृक्ष कहाजाता है) वृक्षस्थानापन्न देहभी दोनोंका समान है. जीवके भोगार्थ शरीर है और परमात्माने रचे हुवे पंचमहामूर्तोंसे बना है और परमेश्वरका उपलब्धि (प्राप्ति) स्थान है. इस लिये यह देहभी "वृक्ष स्थानापन्न होकर दोनोका आश्रयभूत है" ऐसा कहा जाता है.

जीवात्मा वस्तुतया ईश्वररूप होनेपरमी उसमें जीवबुद्धिसे संसरण और शोकादिक जो होते हैं सो मोहमूलक है। श्वेताश्वतर उपनिषद् (४-७) में कहा है की शरीरमें पुराणपुरुष परमात्मा गुप्त रहा है और सय ईश्वर होतेहुवेभी अनीश्वरत्व बुद्धिसे मूढ बनकर शोक करता है याने संसारमें में कर्ता में सुखी में दुखी ऐसा भ्रान्त होकर जन्ममरण अनुभवता है। और जिस समयमें नित्य वृत्त संसारशोकादिकसेरहित परमेश्वरको स्वकीयरूपमें अभिन्न समझता है याने साक्षात् करलेता है। उस समयमें शोक रहित बनकर याने देहादिकसे भिन्न होकर स्वरूपाभिन्न होनेसे आध्यात्मिकादि त्रिविधतापोसे रहित होकर समस्त उपाधि रहित परमेश्वरके सर्वात्मता सर्वज्ञतादिक महिमाको (जीवात्मा) प्राप्त होता है, याने उस परमेश्वरसे अभिन्न न होकर उस (परमेश्वर) का महिमा प्राप्त नहि होसक्ता इसमें वह (जीवात्मा) ईश्वररूप होनेपरमी भ्रान्तिमें जीवभावापन्न हुवा था, परंतु अमापनयन करके तद्रूप होजाता है अर्थात् वास्तविक एकरही होनेपरमी भेदप्रतीति मोह मूलक है यह सिद्ध हुवा। अनुभव दशमें लौकिकबुद्धिसे भेद स्वीकार करके कहते हैं की—उन् दोनोंमेंसे एक (जीवात्मा) त्वादिष्ट कर्मफलका उपभोग करता है, और यह उपपन्नमी है की जिसने जो उपलब्धकीया हो सो उसको स्वादुत्तर होता है, और अन्य जो परमात्मा है सो नित्यवृत्त होनेसे स्पृहाररहित होकर उस फलका उपभोग न करता हुवा स्वरूपमें अध्यस्त सचराचर प्रपंचको साक्षिभूत होकर देखरहा है। इसमें कलितभेदका अगीकार करके “ उन दोनोंमेंसे एक ” ऐसा कहा है, और वास्तविकतो—“ अनीश्वरत्वभ्रमसे मूढ होकर (वहि) शोचता है ” ऐसा कहनेसे अभेद स्फुट पाया जाता है ॥२०॥

१५. २-३ १८ यत्रासुपर्णाअमृतस्यभागमनिमेपविदथाभिस्वरन्ति ।

इनोविश्वस्यभुवनस्यगोपाःसमाधीरपाकमत्राविवेश ॥ २१ ॥

यत्र यस्मिन्नात्मनि सुपर्णा शोभनपतनानि स्वस्त्रविषयग्रहणाय गमन कुशलानीन्द्रियाणि चक्षुरादीनि अमृतस्य भागम्, अत्र विषयावच्छिन्न चैतन्यममृतमित्युच्यते, तस्य भाग भजनीय स्वस्वाशमनिमेप निमेपरहित मनारत विदथा वेदनेन धृत्यवच्छिन्नचैतन्येनावरुद्धान्याभिस्वरन्ति अभिपयन्ति आवरणापगमनेन स्फोरयन्ति । किञ्च यस्मिन् स्वाम्यस्य देहस्य विश्वस्य भुवनस्य गोपा गोपायिता

रक्षिता, यद्वा विश्वस्य भुवनस्य भूतजातस्य स्वामी अस्य देहस्य गोपाः, अनेन तत्त्वंपदार्थयोरेकत्वं प्रतिपादितं भवति । स परमेश्वरो धीरः समाधिनिष्ठः सर्वदाऽविक्रियः मा मां पाकं परिपक्वमनस्कं यागदानादिनाऽपगतरजस्तमस्कृत्वेन दर्पणवदतिनिर्मलसत्त्वोद्विक्तमनस्कं मा आविवेश, उक्तरूपे चित्ते तादृशं वस्तु स्फुरतीत्यर्थः । यद्वा अपरिपक्वमना अहं पूर्वमज्ञानदशाया मदन्य ईश्वरोऽस्तीति अविद्वान् ततः परमस्ति काश्चित् सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सत्यज्ञानादिलक्षण इति निश्चित्य पश्चाद्गुरुशास्त्राभ्यां स एवाहं अस्मीतिमत्वा एवपारंपर्येणावगत्य असभावनाविपरीत भावने व्युदस्य भावनया साक्षात्कृत्य परिपूर्णः परमात्मा अमूर्वमित्यर्थ । अयमेव समाधीरः पाकमत्राविवेश इत्यनेनोच्यते । नन्वनवच्छिन्नस्य परमात्मनः सर्वत्र व्याप्तत्वात्प्राप्तिरेव नोपपद्यते? सम्प्रत्यत्र प्राप्तिर्द्विविधा, प्राप्तप्राप्तिरप्राप्तप्राप्तिश्चेति, प्राप्तस्यापि कण्ठेचाभीकरन्यायेनावरणाज्ञानहानद्वारेण प्राप्तिरुपपद्यते ॥ २१ ॥

अनुवाद—जिस परमात्मामें स्वस्वविषय ग्रहण करनेमें निपुण चक्षुरादिक इन्द्रियाँ अमृत (इष्टविषयरूप स्वकीय अंश) को अनिमेषवृत्तिसे अर्थात् निरन्तर प्रमाणावच्छिन्न चैतन्यसे अभिन्न होकर आवरणाभिभव करके स्फूर्तिकोपाती है, और जो परमात्मा इस शरीरका नियामक है, और ब्रह्माण्डका रक्षक है, अथवा समग्र भूतमौक्तिक समूहका जो स्वामी है, और इस शरीरका रक्षक है, (इससे तत् और त्व पदार्थकी एकता सिद्ध होती है) वही परमेश्वर समाधिनिष्ठ याने सर्वदा निर्विकार होते हुवे, यागदानादिकसे रजोगुण तमोगुण रहित बनकर दर्पणवत् अत्यन्त निर्मल सत्वगुणकी (विशेष) अभिव्यक्तिवाले मेरे मनमें (सतत) आविष्ट है, याने निर्मल चित्तमें वैसा तत्त्व स्फुरित होता है । अथवा संस्कारहीन मनवाला में पहिले अज्ञानदशामें मुझसे अन्य किसी ईश्वरको मानता नहीं था. उसके बाद (संस्कार होनेसे) कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् सत्यज्ञानानन्दरूप परमेश्वर है ऐसा परोक्ष ज्ञान संपादन करके गुरुशास्त्रादिकका परिचय होनेसे वह ईश्वर मेरी ही हुआ ऐसा परंपरासे असभावना विपरीत भावनाको दूर करके सद्भावनाद्वारा अपरोक्ष अनुभव करनेसे मैं परिपूर्ण परमेश्वर हो चुका हूँ, यही अर्थ “समाधिनिष्ठ वह ईश्वर मेरे चित्तमें आविष्ट है” वहा (पूर्वमें) कहा गया है. ननु देशकालादिसे अपरिच्छिन्न परमेश्वरकी प्राप्ति कैसे उपपन्न हो सकती है? (समाधान) अप्राप्त प्राप्ति और प्राप्त प्राप्ति ऐसे दो तरहकी प्राप्ति है. उसमें

सैं यहां कण्ठमें रहते हुवेभी विस्मृत अलंकार की स्मृति होनेसे जैसे प्राप्तिव्यपदेश होताहै तैसे यह नित्य प्राप्त परमेश्वरकीभी प्राप्ति उपपन्न है ॥२१॥

१६-२ ३ १८- यस्मिन्वृक्षमध्वदः सुपर्णानिविशन्ते सुवतेचाधिविश्वे ।

तस्येदाहुःपिप्पलंस्वाद्व्येतन्नोन्नंशयः पितरंनवेद ॥२२॥

यस्मिन् परमात्मनि वृक्षे वृक्षवद्गमनादिरहिते अतिक्रिये सुपर्णाः शोभन गमनानीन्द्रियाणि मध्वदः मधुनो ज्ञानस्य अत्रीणि तदज्ञानेन ज्ञानभाञ्जि इत्यर्थः, निविशन्ते स्वापकाले स्वस्वविषयेभ्यः प्रतिनिवृत्तानि आत्मनि वृत्त्यालीयन्ते, पुनः प्रबोधकाले अधिविश्वे विश्वस्योपरि सुवते च उद्यन्ति स्वस्वविषयान् लमन्त इत्यर्थः, तस्यपरमात्मनः पिप्पलं पालकं संसारत उद्धारकं स्वादु आस्वादनीयममृतत्वलक्षणं ज्ञानं, यत्फलास्वादने पुनः सुचृष्णाशोकमोहजरामरणादयो न भवन्ति तद्विस्वादुतमम्, इतरस्वर्गादिफलानि पुनर्जन्नाद्यापादकत्वादापातस्वादानि, तत्फलममे स्वरूपज्ञानोत्तरकालमाहुः, यःपुमान् पितरं पालकं ज्ञानफलं तत्फलाधारमात्मानं वा न वेद न जानाति गुरुशास्त्रात्स तत्फलं नोन्नशत् न प्राप्नोति, अत आत्मानं यो वेद सएव तन्मोक्षफलं प्राप्नोतीत्यर्थः । यद्वा “चर्मवदाकाश” मित्यादि श्रुतिर्ज्ञानादन्योपायस्यामृतत्वप्राप्तिनिवारयति। “ब्रह्मवेदब्रह्मैवभवती” त्यादिकानुज्ञा प्राप्तिमाह तस्मादीदृशं परमेश्वरं विदित्वा मुक्तो भूयासमित्यर्थ ॥२२॥

अनुवाद—वृक्षवत् गतिरहित निश्चर निर्विकार जिस परमेश्वरमें सुंदर, गमनवाली इन्द्रियाँ ज्ञानका उपभोग करके निद्राके समयमें अपने अपने विषयोर्षे निवृत्त होकर (परमेश्वरमें) वृत्ति सहित लीन होती हैं, और जाग्रत्कालमें प्रपञ्चान्तर्गत पदार्थों (विषयों) को ग्रहण करती हैं, उस परमेश्वरसम्बन्धि अमृतत्वरूप ज्ञान जोकी आस्वादके योग्य होकर संसारसे उद्धार करनेवाला है और जिस ज्ञानफल मोक्षके आस्वाद लेनेसे फिसें मूलप्यास शोकमोह जरामृत्यु वगैरहसे (अधिकारी) रहित होजाता है, इससे जो फल परम स्वादिष्ट है, नहि की स्वर्गादिफली तरह पुनः पुनर्जन्ममरणादिक देनेसे आपात (उपरसे) स्वादिष्ट है, वह फल स्वरूपज्ञान होनेके बाद होसका है. जो पुरुष पितृवत् पालन करने वाला उस ज्ञानफलको अथवा उस फलके आधारमृत परमात्माको गुरुदेवसे और शास्त्रावगाहन करके नहीं जानता सो (उस फलको) प्राप्त हो सका नहि,

याने जो परमात्माका अपरोक्षतया अनुभव करता है-वही-वस्-मोक्षरूप फलको उपलब्ध कर सकता है. अथवा “जिस समयमें लोक आकाशको चर्म की तरह लपेटेंगे तबही आत्मज्ञानके सिवायभी मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे” यह श्रुति अमृतत्व प्राप्ति के शान्तिरिक्त उपायान्तरको निवारित करती है. “ब्रह्मको जानेवाला ब्रह्मही बनता है” यह-श्रुतिभी ज्ञानहीसे। मोक्ष प्राप्तिको बतलाती है. इसलिये परमेश्वरका यथार्थ ज्ञान संपादन करकेही में मुक्त होजाऊं. (ऐसा अधिकारिका कथन है) ॥२२॥

१७ २ ३-१९-अनच्छयेतुरगातु जीवमेजुं ब्रमध्य आपस्त्यानाम्

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येनासयोनिः ॥३०॥

अनेन देहस्यासारता जीवस्य नित्यत्वं च प्रतिपाद्यते । इदंशरीरं जीवावस्थायां मनत् प्राणनं कुर्वत् जीवं जीवनवत् तुरगातु स्वव्यापाराय तूर्णगमनं सदेज-त्कंपमानंसत् शये शेते वर्तते, पश्चात्प्राणापगमनानन्तर मुक्तविरक्षणंसत् ध्रुवमविचलितंसत् पस्त्याना गृहाणा मध्ये अश्रैतेऽप्याशेते च स्थाणुवात्तिष्ठति । जीवस्य वैलक्षण्यमाह—मृतस्य शरीरस्य संबन्धी जीवः मर्त्येन मरणधर्मकेन शरीरेण सयोनिः पूर्वं समानोत्पत्तिस्थानः, यद्यपि जीवस्य न जन्मास्ति तथापि च पुषस्तत्सद्भावात् तत्सम्बन्धेनोपचर्यते तदेवाह—अमर्त्यं अमरणस्वभाव “जीवापेतं वा वा किल म्रियते” इति श्रुते (छा ६-११-३)। उक्तस्वभावो जीव स्वधाभिश्चरति, पुत्रैः स्वधाकारपूर्वकं दत्तैश्चैश्चरति वर्तते इत्यर्थः ॥ ३० ॥

अनुवाद—इस भ्रमसे शरीरकी असारता और जीवकी नित्यता बतलाते हैं—यह शरीर जीव सहित होनेसे श्वासोच्छ्वास लेता है. जीवनवाला कहा जाता है. अपने व्यापारके लिये स बर गतिवाला होता है. चञ्चल होकर रहता है. और प्राणोत्क्रमण (मरण) होनेके बाद पूर्वोक्त प्रकारसे विपरीत बनकर अपने स्वभावसिद्ध गुणवाला याने जड़ होनेसे अचल होकर गृहोंकी मध्यमें स्थाणु (ऊटा हुआ और शाखापत्रादि रहित वृक्ष) की तरह रहता है. और “जीव उससे विरक्षण है” ऐसा कहते हैं—मृत शरीरके साथ (आपाततः) संबन्धवाला जीवात्मा मरण जन्म धर्मवाले शरीरके साथ समान उत्पत्ति स्थान

वाच्यं होते हुवेभौ स्वयं अमर्त्यं है याने देहांदिगत जन्मादि विकारसे रहित है। श्रुतिभी कहती है की "जीवभिन्न सकल पदार्थ नष्ट हतिं है जीवात्मा नष्ट होता नहिं" याने जीवात्मा जन्म मरण रहित होते हुवे भी शरीरसंबद्ध होनेसे शरीर-गत विकारका आरोप पात्र उपचारसे बनता है। ऐसा यह जीवात्मा (अपने) पुत्रोने "स्वधा" शब्दोच्चार पूर्वक दीये हुवे अन्नादिको स्वीकार करके विवर्ता है—रहता है ॥ ३० ॥

१८. २ ३ २० यईचकारनसोअस्यवेदयईददर्शाहिरुगिनुतस्मात् ।

समातुर्पोनापरिवीतोअन्तर्बहुमजानिर्ऋतिमाविवेश ॥३२॥

अत्र गर्भवासकेशपूर्वकजननप्रतिपादनेन तत्पारिहारायात्माज्ञातव्य इत्यर्थात्प्रतिपाद्यते, य पुमान् पुत्रार्थाईएन गर्भं चक र करोति विक्षिपति वा तत्कारण-भूतस्यरेतसो विक्षेपद्वारेण न स पुमानस्यतत्त्ववेद कर्मणिपृष्ठावा एनंगर्भं न जानाति, कथंभूतः कथवा केनप्रयोजनेनेति सर्वात्मना न जानातीत्यर्थः । यश्चमातुरुदरस्थं ददर्श उदरं वृद्धयन् यथानुपपत्त्याऽनुमानेन वा दर्शयति स तस्माद्दृष्टु- सकाशात् सहिरुगिनुहिं रुगित्यन्तर्हितनाम इच्छुब्दः एवकारार्थः । नु निश्चये अत्यन्तमन्त-र्हित एवखलु । यद्वा यः संसारावस्थायामिमेनं कृपिवाणिज्यवेदाध्ययनादिकं चकार सोऽस्यएतन्नवेदं लोकान्तरे जन्मान्तरे वा, तथा यईमेनं ददर्श गिरिन्दी समुद्रचन्द्वादिकं ददर्श जीवसमये तस्माद्दृष्ट्याद्विरुगिनु पृथगेव, अत्रानुभूतं सर्वं न जन्मान्तरे लोकान्तरे वाऽनुभवतीत्यर्थः, सतादृशो मातुर्जनायाः योना योनौ अन्तः परिवीतः उल्लंजरायुभ्या परिवोवेष्टितः सन् बहुप्रजाः बहुजन्ममाक् अथवा उत्पन्नः सन् स्वयमपि अपत्योत्पादनेन बहुप्रजा निर्ऋतिमाविवेश, एव गर्भदु ख मनुभवन् निर्ऋत्यभिधान प्रदुःखमनुभवति यावत्स्वरूपभूतात्मज्ञान, अतस्तत्परिहारायात्माज्ञातव्य इत्युक्तं भवति ॥ ३२ ॥

अनुवाद—इम मन्त्रमें प्राणिमात्रका जन्मे गर्भवासके क्लेशोंका अनुभव पूर्वक होनेसे उस महादुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये आत्मज्ञान संपादन करना अत्यन्त आवश्यक है सो प्रतिपादन करते हैं—जो पुरुष (गर्भाशयमें) गर्भ धारण करताहै सा उस गर्भके स्वरूपको समझसक्ता नहिं याने उस गर्भाशयमें

प्रविष्ट होनेवालेप्राणीको जो दुःख होता है उसको किसी हालतसे जान नहि सक्ता. और जो प्राणी अपनी माताके उदरमें स्थितहोकर माताके उदरकी वृद्धिरूप चिह्नसे अनुमानद्वारा (माताके) गर्भिणीत्वको सूचित करता है सो भी बहारके लोक जोकी देखनेवाले (अनुमान करनेवाले) हैं उनसे अत्यन्त गुप्तही हैं याने गर्भाशयका भीतर होनेवाले दुःखातिषयको अन्तःस्थित प्राणी बहारके जनसमूहको निरूपित करसक्ता नहि. अथवा जो पुरुष संसारमें खेतीरोजगार वेदशास्त्राध्ययनादिक करता हुवा हमेशा अपने कार्यमें तत्पर रहता हैं सो गर्भगत प्राणीके दुःखोंको किसी लोकमें या किसीजन्ममें हरगीज नहि जानसक्ता, और जो प्राणी गर्भाशयके बहार निकलकर पर्वतों नदीयाँ समुद्रे स्नेही संबन्धी इष्टमित्रोंका जीवदशमें अनुभव करता है सो इस स्थलमें अनुभूत विषयोंमेंका सर्व विषय किसी जन्ममें यातो किसी लोकमें पा सक्ता नहि. (क्योंकी विषय वर्ग सब दैवाधीन होनेसे सकल समयमें सकल विषय नहि पाया जाता) तो वह प्राणी माताके गर्भाशयमें आन्त्र और रुधिरमलमूत्रादिकसे लपेटाहुवा अनेक जन्म धारण करनेवाला बनता है. अथवा स्वयं उत्पन्न होकरके फिर स्वयंही प्रजोत्पत्तिमें तत्पर होकर अनेक संतानवाला बनता हुवा " निर्ऋति ?" नामक नरक (दुःख) को अनुभव तावदकाल पर्यन्त किया करता है की यावत्काल पर्यन्त स्वरूपभूत आत्माका, अपरोक्षानुभव नहि करसक्ता. इस लिये जन्म मरणादि और गर्भवासादिक महादुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये आत्मज्ञान संपादनकरना यह परमावश्यकहै. ॥ ३२ ॥

१९. २' ३ २१ सप्तार्धगर्भाभुवनस्यरेतोविष्णोस्तिष्ठन्तिप्रदिशाविधर्मणि ।

तेधीसिभिर्मनसातेविपश्चितःपरिश्रुवःपरिभवान्तिविध्वतः३६॥

सप्तार्धगर्भाः सप्त महदहङ्कारौ पञ्चतन्मात्राणीति मिलित्वा सप्तसंख्या-
नितत्त्वानिअर्धगर्भाः, रुचिकृतरूपाः विकाराथयायाः मूलप्रकृतेः प्रकृतेविकृतेः उदा-
सीनस्यात्मनश्चोत्पन्नत्वादधीशेन प्रःब्बाकारेण परिणामादर्धगर्भाः पुरुषाशस्या-
विक्रियत्वादित्यभिप्रायः, अतएव तेषामकृतिविकृतित्वं, यस्मादेवंतस्माद्भुवनस्य-
रेतः कारणं कारणभूतानि तान्येव विष्णोर्व्याप्तस्य पुरुषस्य विधर्मणि प्रदिशाप्रदेशेन
तिष्ठन्ति । किञ्च ते धीतिभिः प्रज्ञाभिः मनसा जगदुपकारः कर्तव्य इति बुद्ध्य

च विश्वतः सर्वतः विश्वं परिभवन्ति परितो भावयन्ति कृत्स्नं जगद्भ्यांनुवन्तीत्यर्थः।
यस्मादेवं तस्मात् ते त एव विपश्चितो बुद्धियुक्ताः परिभुवः सर्वत्र व्याप्ताश्च ॥ ३६ ॥

अनुवाद—महत्त्व अहंकार पंचतन्मात्रार्थे यह सब मिलकर सप्ततत्त्व
अधिकृतरूप हैं, कर्माँकी-विकारोंकी आश्रयभूत मूलप्रकृति और निर्विकार उदा-
सीन आत्मासे यह सप्त तत्त्व उत्पन्न हुवें हैं. इसमें अर्थ अंशसे प्रपंचाकारेण
परिभूत हुवें हैं. और अर्थ अंश (पुरुषांश सच्चिदानन्दरूप) से अधिकृत है.
इसीलिये उनतत्त्वोंको पंडितलोक “ प्रकृतिविकृति ” शब्दसे व्यवहार करते हैं.
तो यह सात तत्त्व जोकी ब्रह्माण्डके रेतोवत् कारणभूत है, वे व्यापक पुरुषके
जगद्धारणरूप व्यापारमें तत्पर हैं, और बुद्धिपूर्वक जगदुपकार करना चाहेये
इस हेतुसे समग्र विश्वको अपने स्वरूपसे व्यापक कर रहे हैं-इसी उद्देशसे वे महदा
दिक व्याप्त हो रहे हैं. ॥ ३६ ॥

२० २३-२१ न विजानामि यदिवेदं मस्मिन्निष्पः स नद्धो मनसा चरामि ।

यदा मागन्मथमजाकृतस्यादिद्वाचो भंभुवे मागमस्याः ॥ ३७ ॥

अहं यदिवेदं यदपीदं विश्वमास्मि कृत्स्नः पपञ्चोऽप्यहमेवांस्मि, नाम
रूपांशमपरमार्थत्यक्तवा सर्वत्रानुगतोऽस्मि, योयंसच्चिदानन्दाकारोऽस्ति सोहमस्मी
ति न विजानामि, विविच्य नाज्ञासिषं, परं शास्त्रजनितमिदमहमस्मीति विज्ञानं न जा-
तम् अविवेकी अहमित्यर्थः। कार्यकारणयोरभेदात् कृत्स्नप्रपञ्चस्यापि ब्रह्मानन्य
त्वेन ब्रह्मैकत्वावगमे प्रपञ्चजातमपि स्वस्वरूपमेव भवति “ इदं सर्वं यदयमात्मा.
ब्रह्मैवेदं सर्वं ” (मुं. २-२-११) आत्मैवेदं सर्वं “ सर्वक्षतबहुस्यां प्रजायेये ”
त्यादिश्रुतिभ्यां एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्राप्तिज्ञानात् “ तदनन्यत्वभारंभग
शब्दादिभ्यः ” (ब्र. सू २-१-१४) इत्याद्युपपत्तिभ्यश्च प्राञ्चत्य ब्रह्मानन्यत्वांसिद्धं.
यदा इवशब्दः उपमार्थः यदिव यत्परोक्षज्ञानं सर्वैकत्परूपमानुभविकमस्ति
तदिव तद्देवाहनमस्मि, इदं सर्वमहमस्मीति ज्ञानं मे जातं मास्त्वेतद्दार्ष्टान्तिक
मृतमानुभविकं सार्वैक्यं यदस्ति तत्र विजानामि न प्राप्तोऽस्मि, शास्त्रजनितं सार्व-
ैक्यं जातं नत्वानुभविकमित्यर्थः। तत्र कारणमाह—यतोऽहं निष्प. अन्तर्हितः
मूढचित्तः चित्तप्रत्यक्षप्रवणामावेन परिच्छिन्न इत्यर्थः, तत्रोपगतिमाह—सत्रद्वः
अविद्यानामकर्मानिः सम्भ्रमबद्धो विहितः अतएव मनसा युक्तः भावनासहिष्णुना

बहिर्मुखेन विक्षिप्तेनचेतसायुक्त सचरामि संसारे । अथवा मनसा सन्नद्ध चरामि
 इन्द्रियपरवेश एवसन् संसारे दु खमनुभवामि, न सार्वोत्थ्य जानामीति परिदेरते,
 यास्कोऽपीमं परिदेवनार्थत्वेनोदाजहार "अथापि परिदेवना कस्माच्चिद्भावात् न
 विजानामि यदिवेदमस्मी"ति, बहिर्मुखचेतसः स्वरूपापरिज्ञानजनितं 'दु खम-पत्र
 श्रूयते-पराक विश्वानि व्यतृणत् स्वयमूस्तस्मात्पराक् पश्यति नान्तरात्मन्निति
 (ऋठ २-१-१) तर्हिऋदैतद्भ्रमतीत्याह-ब्रह्ममाआगन् आगमिष्यति तदार्कः ?
 तदुच्यते ऋतस्य परमार्थस्य परस्य ब्रह्मण प्रथमजा प्रथमोत्पन्न चित्तप्रत्यक्
 प्रवणजनितोऽनुभाव सद्यदा मा मा प्राप्नोति आदित् अनन्तरमेवाव्ययगनेन अस्या
 वाच ऐकात्म्यप्रतिपादिकाया उपनिषद्वाच यदिवेदमस्मीत्युक्ताया वा भाग
 सजनीय शब्दब्रह्मणा व्याप्तव्य पर ब्रह्मपद मश्रुवे प्राप्नोमि, चित्तस्य बहिर्मुखता
 परित्यज्यान्तर्मुखतैव दुःसपादा, सायदास्यात् तदानीमेव स्वरूप द्रष्टु सुशकमवति
 पश्चाद्विलबाभावान्, यथा गिरिशिखरात्पतन् पापाणोऽविलयेन पतति तद्वाचित्त
 प्रत्यङ्मुखत्वस्य दु शकत्वमिति तत्रैवश्रूयते, "कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैच्छदावृत
 चक्षुरमृतत्वमिच्छन्नि" ति ॥ ३७ ॥

अनुवाद-यद्यपि समग्र प्रपञ्च मेंहीहु, कल्पित जो नास्वरूप उनको
 छोडकर सद्रूपसे सर्वत्र अनुगत मेंही हु, सच्चिदानन्दरूप में हु, तथापि विवेकपूर्वक-
 में जान सक्ता नहि, याने शास्त्रजनित जो "यह सकल प्रपञ्च मेंही हु", ऐसा
 ज्ञान सो मुझे (अपरोक्ष) हुवा नहीं, इसमें में अविवेकीहु, कार्य और कारणका
 अमेद होनेसे कारणीभूत ब्रह्मसे कार्यभूत प्रपञ्च अभिन्न है याने प्रपञ्च सब
 स्वरूप भूतही है, 'यह सकल प्रपञ्च आत्मस्वरूप है, यह सब ब्रह्मही है, यह
 सर्व आत्माही है, उसने ईक्षण किया की में बहुत स्वरूप होउ, प्रजारूपसे प्रकट
 होउ" इत्यादिक श्रुतिओंसे एक विज्ञानपूर्वक सर्व विज्ञानकी प्रतिज्ञा करनेसे
 प्रपञ्च ब्रह्मसे अभिन्न है. ब्रह्मसूत्रमेंभी (२ २ १४) "आरम्भण शब्दादिकों के
 प्रयोगसे प्रपञ्च ब्रह्माभिन्न है" ऐसा सिद्ध किया है जबकी मन्त्रगत "इव"
 शब्द उपमार्थक है तब ऐसा अर्थ होता है, "सकल प्रपञ्च एक ब्रह्मस्वरूप है"
 यह जो अनुभवसिद्ध परोक्षज्ञान है वैसाही में हु. "यह सब मेंहीहु" ऐसा ज्ञान
 मुझे हुवा परतु सिद्धान्तभूत अनुभवसिद्ध सार्वोत्तमता जो है सो में नहि जानसक्ता
 याने शास्त्रजन्य परोक्षज्ञान होनेपरभी सार्वोत्थ्यका अपरोक्षानुभव हुवा नहीं

क्योंकी अविद्याकामकर्मादिकोंमें मजबूत बंधा हुआ हूँ, और इसीलिये असंभावना विपरीतभावनाधीन बना हुआ त्रिक्षिप्त चित्तमें मैं युक्त होकर संसारमें दुःखानुभव कर रहा हूँ लेकिन सार्वान्य भावको मैं पाता नहीं, ऐसा (कोई अधिकारी) खेद कर रहा है, यास्कनेंभी इसमंत्रको खेदसूचनाहिमें प्रतिपादित किया है, “मैं सकल प्रपंचसे अभिन्न होनेपरभी मेरे यथार्थ स्वरूपको अपरोक्ष अनुभव कर सकूँ नहीं” इत्यादि, बहिर्मुख चित्तवाले प्राणिको स्वरूपअज्ञानजनित दुःख उपनिषदोंमें सुनने में आता है “ परमेश्वरने (मनसहित) इन्द्रियों परामृत्तिवाली निर्मितक्री है जिससे लोक पराक् (बाह्य) पदार्थका अनुभव कर सकें है परंतु प्रत्यक्पदार्थ अन्तरात्माका ज्ञानसंपादन कर सकें नहीं” यह प्रत्यक्पदार्थ दुर्लभ होनेपर भी अन्तःकरण जिस समयमें प्रत्यक्पदार्थकी ही उपलब्धिमें प्रवणहोगा तब इस सर्वात्मताप्रतिपादकउपनिषद्वाणीके लक्ष्यार्थभूत ब्रह्मपदको मैं प्राप्त कर सकुंगा, याने चित्तकी बहिर्मुखता-विषय लाम्पट्य छोड़ाकर दुर्घट जोकी अन्तर्मुखता है सो जिसफालमें हो सकेगी तबही स्वरूप साक्षात्कार विनाविलंबसे हो सकेगा। जैसे पर्वतके शिखरसे गिरनेवाला पत्थर विना बिलंबसे भूमिपर पहुँचता है तैसेही चित्तकी अन्तर्मुखता होनेकेबाद त्वरितही अपरोक्षानुभव हो सकेगा, “कोई वीरपुरुष जन्म मरणसेरहित होनेको चाहता हुआ मन सहित इन्द्रियोंको विषयोंसे विमुक्त बना कर आत्मसाक्षात्कार कर लेता है” ॥ ३७ ॥

२१. २ ३ २१ अ॒पा॒ङ्क॒प्रा॒ङ्क॒ति॒स्व॒धया॑गृ॒भीतो॑ म॒र्त्यो॑ म॒र्त्ये॒ना॒सयो॑निः ।

ताश॑श्च॒न्ता वि॒द्युची॑ना॒वि॒यन्ता॒न्य॑ न्यं॒चि॒क्यु॑ने॒निचि॑क्यु॒रन्य॑म् ॥ ३८ ॥

अमर्त्यः अमरणधर्मायमात्मा मर्त्येनमरणधर्मणा भूतात्मना देहेन लयोनिः, समानस्थानत्रयपरिच्छेदको देहोऽस्ति तत्रसर्वत्र सोऽयमपितिष्ठन्नित्यर्थ, यद्वा स समानोत्पत्तिः सहवासेन; स्वस्मिन्नुत्पत्तिरुपचर्यते, एवंभूतःसन् स्वधया अत्रोपलक्षिततत्तद्भोगेनगृभीत, यद्वा स्वधाशब्देनान्नमयं शरीरं लक्ष्यते, तेनगृहीतः सन्नपाङ्केति अशुक्लकर्मकृत्वाऽधोगच्छति, प्राङ्केति ऊर्ध्वं स्वर्गादिलोकं प्राप्नोति, परनाल्लैवसूक्ष्मशरीरोपाधिकं सन् नानाविधकर्मकृत्वा तद्भोगाय बीजसंज्ञा लब्ध्वा शरीरत्रयेणसंबद्धो लोकान्तरेपुमंचरति । स्थूलसूक्ष्मोभयशरीरपारेग्रेण लोके गुणत्रयान्वितःसन् परिभ्रमति, तत्रचश्रूयते “ गुणान्वयो य. फलकर्मकर्ता कृतस्य-

तस्यैवसचोपमोक्ता, सविध्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्तमाणाभिः संचरतिस्वकर्मभिः” इति । इदानीमुभयप्राधान्येनाह ते तौ भूतात्मकर्त्तात्मानौ शश्वन्ता अविभोगेन सर्वदावर्तमानौ, यद्वासूक्ष्मशरीरपक्षे सर्वदासहवासउपपद्यते, स्थूलशरीरपक्षेऽपि सात्त्विकजातेः तत्कारणाना भूतसूक्ष्माणा सद्भावात् तत्रशरीरसम्बन्ध उपपद्यते । विपूचीना इहलोके सर्वत्रगमनौ, वियन्तातत्तत्फलोपभोगाय सर्वत्र लोकान्तरेषु गच्छन्तौवर्तेते, तत्रनराः अन्यंभूतात्मानं निचिक्षुः नितरां विशेषेण पश्यन्ति जानन्ति, अन्यमपरं देहवच्छायातिरिक्तंनिचिक्षुः न जानन्ति, केचन पामरा देहव्यतिरिक्तं न जानन्ति, केचन विवोकिनः कर्तृभोक्तृत्वोपेतौ देहातिरिक्तः कश्चिदस्तीत्यनुमिमते, न केऽपि देहत्रयव्यतिरिक्तमात्मानं जानन्ति, अतोदुर्लभमात्मज्ञानमित्यर्थः ॥३८॥

अनुवाद—जन्ममरणादिकसें रहित यह जात्मा मरणधर्मवाले भौतिक देहकेसाथ समान निवासवाला हुवाहै- याने देशकालवस्तुसें परिच्छिन्न देहमें अवस्थित होनेसें स्वयमपि तादृशधर्मवान् प्रतीत होता है, अथवा देहके साथ सहवास करनेसें देहादिगत जन्ममरणादिकवान् उपचारसें (आत्मा) कहाजाताहै, ऐसा यह आत्मा तत्तद्भोगोंसें ग्रहीत होताहुवा अथवा “स्वधा ” शब्दोपलक्षित अन्नमय शरीरसें ग्रहीत बनाहुवा अनुचित कर्म करके अधोगतिको प्राप्त होता है. योग्य कर्म करके ऊर्ध्वगति र्मर्गादि लोकको प्राप्त होता है, याने परमात्मा स्वयंही सूक्ष्मशरीररूप उपाधिको स्वीकारकरनेके बाद अनेक तरहके कर्म करके उनकर्मोंके भोगके लिये “जीव” सजाको धारण करता हुवा स्थूलसूक्ष्मकारण यह देहत्रयसें सन्नद्ध होकर लोकान्तरमें पर्यटन कर रहा है. और स्थूलसूक्ष्म दोनों शरीरका परिग्रह करके लोकमें सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण इनसें युक्त होकर परिभ्रमण कर रहाहै, श्रुतिमेंभी कहाहैकी “गुणत्रयक साथ वर्तमान होता हुवा और फल सहित कर्म करता हुवा और किये हुवे कर्मके फलोंकोभोगनेवाला वह जीवात्मा विश्वरूप होनेपरभी गुणत्रयाधीन बनकर प्राण और इन्द्रियादिकका अधिपति नियामक होनेपरभी तीनगुणके तीनतरहके मार्गपर अपने कर्मोंसें ससरणको पाताहै ” । (अब जीवात्मा और परमात्माको उद्देश करके कहें हैं) भूतात्मा (देह) कर्त्तात्मा (जीवात्मा) दोनों विनाविभागसें सर्वदा वर्तमान है. याने एक रूाही है. अथवा सूक्ष्मशरीर पक्षमें हमेशा (दोनोका) सहवास उप-

पन्न होसक्ताहै, और स्थूलसूक्ष्मशरीरपक्षमेंभी सात्विक जातिका और उस (जाति) के कारणभूत सुक्ष्म भूतोंके सद्भाव (विद्यमानता) से वहांरही शरीर संबन्ध उपपन्न हो सक्ताहै. वह देह और जीवात्मा इसलोकमें सर्वत्र तत्तत्फलोप-भोगकेलिये गमनवाले बनतेहैं. उनमेंमें लोक देहको जान सकेंहै, और जीवात्मा कीजो देहादिव्यतिरिक्त है उसको नहीं जानसके. याने कोइ पामर लोक आत्माको देहातिरिक्त नहीं समझ सके किंतु देह यही आत्मा है ऐसा मान रहे हैं, कोइ विवेकीलोक कर्तृत्वभोक्तृत्वधर्मवान् आत्मा है और वह देहेन्द्रिया दिसंघातसे अतिरिक्त है ऐसा मानते हैं, अनुमान करतेहैं. लेकिन कोइभी देह-त्रयकासाक्षी आत्मा है, और निर्लेपहै, कूटस्थ है, ऐसा अपरोक्षकरमक्ते नहीं. इस लिये आत्मज्ञान अत्यन्त दुर्लभहै ऐसा इस मन्त्रमें बतलायाहै. ॥३८॥

२२. २ ३ २१ ऋचोअक्षरे परमेव्योमन्यास्मिन्देवाअधिविश्वेनिपेदुः)

यस्तन्नवेद् किमृचाकरिष्यति यच्चद्विदुस्तइमे समासते॥३९॥

पूर्वमन्त्रे देहात्मजीवात्मानावुक्तौ तयोरन्यस्यजीवात्मनः पारमार्थिकंरूपंयद-
स्तितदत्रोच्यते-ऋचोअक्षरे, अत्रऋक्शब्देन ऋक्प्रधानभूताः सांभापरविद्यात्मका-
श्चत्वारोवेदाउच्यन्ते, ऋगादीनामपरविद्याखंडकेश्रूयते (मु. २-४-५)
“द्वे विधे वेदितव्ये” इतिप्रतिज्ञाय “तत्रापरा ऋग्देवो यजुर्वेदः सामवेद” इत्या-
दिना. तस्याः सम्बन्धिन्यक्षरे अदृश्यादिगुणके क्षरणरहिते अनश्वरे नित्ये सर्वत्रव्याप्ते
ब्रह्मणि, अक्षरशब्दस्य ब्रह्मवाचकत्वम् “ एतद्वैतदक्षरस्यप्रशासनेगार्गि ” ययातद-
क्षरमधिगम्यते “ येनाक्षरंपुरुषंवेदमत्य ” मित्यादिश्रुतिपुत्रलिङ्गम् (बृ ३-८-९)
ऋगक्षरयोः प्रतिपाद्यपतिपादरूपावः सम्बन्ध सर्ववेदैः खलु ब्रह्माधिगम्यते “तंत्वौप-
निपद पुरुषं पृच्छामि ” इत्यादि (बृ. ३-९-२६) श्रुतेः । ननूस्निपद्भागानातथास्तु
इतरेषातु ऋषं ब्रह्मविषयत्वमित्युच्यते—यद्यपीतरभागानायागादिविषयत्वं तथापिबुद्धि-
शुद्धयुत्पादनद्वारा वेदनसाधनत्वेन ब्रह्मविषयाभविष्यन्ति “ तमेतंवेदानुवचनन
ब्राह्मणविविदिपन्ति” इत्यादिश्रुते । तदेव विशेष्यते-परमेउत्कृष्टे निरतिशये व्योमन्
व्योमनि व्योमसदृशे, अलेपत्वनीरूपास्त्वद्यापित्त्वादिसादृश्येन व्योमेत्युक्तम् । यद्वा
विशेषेणसर्वस्यरक्षके निरधिष्ठानोन्नतः कस्यचिदस्ति साध्यस्तस्य सर्वस्याधिष्ठानत्वे-
नाक्षरत्वात्सादृशेतत्त्वे सर्वमध्यस्तमित्यर्थः । पुनस्तदेवविशेष्यते—यस्मिन्परमात्मनि

विश्वे सर्वे देवा अधिनिषेदुः निषीदन्ति आश्रित्यतिष्ठन्ति तस्मिन्, यद्वाउक्तलक्षणे वस्तुनि ऋगुपलक्षिताः सर्वेसाद्भावेदाः पर्यवसिता इत्यर्थः, यः योमर्त्यः तत्तद्दक्षं देवादीनां स्वरूपलाभास्पदं कृत्स्नवेदैस्तामर्त्यं प्रतिपाद्यं यद्वस्तुनवेद नजानाति समर्त्यः ऋचापूर्वोक्तेमऋगादिशठऋजालेन किंकरिष्यति, वेदनसाधनेन वेदेन वेद्यमविदित्वा किंसाधयतीत्यर्थः प्रयोजनाभावात्सर्वस्यापिवेदस्यवैफल्यमितिभावः, अथवा योऽक्षरमविदित्वा कर्मणा कर्ता भवति यागादीननुतिष्ठति तेन किञ्चिदपि कर्म कृतं न भवतीत्यर्थः। येइत् येएव तत्तत्त्वं विदुर्जानन्ति तद्भे समासते तएवेमेजातार समासते सम्यक्तीतिष्ठन्ति अपुनरावृत्त्यास्वस्वरूपेऽवस्थानं समासनम्, यद्वा येविदु- रित् येजानन्त्येव नानुतिष्ठन्ति इच्छब्दोऽवधारणे, तद्भे, तएवसमासते गवामयना- दिसहस्रसंवत्सरसत्रपर्यन्तानि सहोपयन्ति, सहार्थेसमशब्दः, सत्रादधिकाना यागा- नामभावात् तेषामपिफलमेतज्जानेनैवप्राप्तंभवतीत्यर्थः कर्तृणावहुत्वाद्बहुवचन- निर्देशः।

अपरे प्रकारान्तरेण प्रतिपादयन्ति-ऋचोऽक्षरे ऋगुपलक्षितसर्ववेदसम्बन्धिन्यक्षरे प्रणवरूपेऽकारे अविनाशिते सर्ववेदेपुण्याप्तेवा, प्रणवस्यसर्ववेदसारत्वं ब्राह्मणेश्रूयते “तान्वेदानभ्यतपत्तेभ्योऽमितेभ्यस्त्रयोवर्णाअजायन्ताकाऽकारो- मकारइति तानेकधासमभरत् तदेतदो३ मिती” इति। परमेनिरतिशये, नहि प्रणवा- दधिककिञ्चिन्मन्त्रजातमस्ति, त्रिकालातीतस्यब्रह्मणः प्रतिपादकत्वात् “यच्चान्य त्रिकालातीत तदप्योकारएव” (मा. १-१) “ओमिति ब्रह्मेति”। वेदानांप्रणवस्यस्थान प्रतिनिधिभावः सम्बन्धः “यऋचोऽधीते” इत्याद्युपक्रम्य “यः प्रणवमधीते स सर्वमधीते ओमिति प्रतिपद्यते” “एतद्वैयजुस्त्रयीविद्याप्रत्येवावागेतत्परमक्षर” मि- त्यादिश्रुतेः। यस्मिन्निश्वेसर्वेदेना अधिनिषेदुः, प्रणवस्य सर्वमन्त्रात्मकत्वात् मन्त्रेषु सर्वदेवताना निवासात् सर्वदेवनिवासत्नम्, ब्रह्माग्निष्ठानत्ब्राह्मण्ये सर्व- देवाना निवासात्, शिष्टमवशिष्टम्, अपरेत्वन्यथावर्णयन्ति ऋचः ऋगर्चनीयो जीव- त्तस्यसम्बन्धिन्यक्षरे अविनाशे व्याप्ते वा परमात्मनीत्यर्थः। अतएवजीवापेक्षयापरमे उत्कृष्टे निरुपाधिके व्योमत् विश्लेषेण सर्वाधिष्ठानत्वेन रक्षके व्योमसदृशे वा यस्मि- न्परमात्मनि देवागमनवन्तो व्यवहरन्तो वा इन्द्रियसंज्ञका विश्वेसर्वेऽपि अचिनि- षेदुः निर्षीदन्ति, आश्रित्यवर्तन्ते, यस्तन्नवेद, नजानाति, उपाध्यंशपरित्यागेन तदेव स्वरूपमिति न पश्यति स्थूलोजनः किमृचा करिष्यति, केवलेन जीवभावेन

किंफलं प्राप्स्यतिजननमरणादिक्लेशस्यात्यागादितिभावः, यद्वा तद्विदुस्तइत्यादि-
सिद्धम् ॥ ३९ ॥

अनुवाद.—पूर्व मन्त्रमें मृतात्मा और जीवात्माका निरूपण किया, उनमेंसे जीवात्माका पारमार्थिक स्वरूप जोहै सो कहेंते हैं—ऋगादि वेदमें प्रतिपादित अतीन्द्रियत्वादिकधर्मवाले अविनाशि सर्वव्यापक समस्त विशेषोत्सेरहित परम उत्कृष्ट आकाशवत् अशेषत्वनीरूपत्वादि धर्मवाले अथवा अच्छीतरहसे सबके रक्षण करनेवाले सकल प्रपञ्चके अधिष्ठानरूप जिस् परमेश्वरमें सकल देव आश्रित होकर वर्तमान है. यहां मूलमन्त्रमें “ऋक” शब्दसे ऋग्वेदादिक सकल वेद अङ्ग सहित उपरुक्षित होते हैं. मुण्डकोपनिषद्में ऋग्वेदादिक “अपरविद्या” शब्दसे कहे गये हैं—“दोविद्या अभ्यस्त करनी चाहिये परा और अपरा” ऐसा उपक्रम करके “उस्में” अपरविद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद” इत्यादिकसे ऋग्वेदादिक सब अपरविद्या शब्द वाच्य है। और इस मन्त्रमें “अक्षर” शब्द ब्रह्मका वाचक है. याज्ञवल्क्य कहते हैं की—“हेगाँभिं इत् अक्षरके प्रशासनमें (हुकुममें) सूर्यचन्द्र अधीन हो रहें है”, (बृ० ३-८-९) और “वह परा विद्या है की जिससे उस अक्षर (ब्रह्म) की प्राप्ति होती है” “जिससे त्रिकाळाबाधित जिस पुराण पुरुषरूप अक्षर (ब्रह्म) को (अधिकारी) जानता है” इत्यादि श्रुतिमें अक्षर शब्द ब्रह्मवाचक बतलाया है. ऋग्वेद और अक्षरका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है “में (आपसे) उपनिषदसे (वेदसे) जाननेयोग्य पुरुषका स्वरूप पूछताहुं” इत्यादिक श्रुतिमें सिद्ध हैकी सर्व वेदोंसे परब्रह्महीका अधिगम होताहै. ननु (शंका) उपनिषद्भाग परब्रह्मका प्रतिपादक भलै हो लेकीन् इतर वेदभाग ब्रह्मविषयक नहि हो सका? (समाधान) यद्यपि इतरवेदभाग (कर्मकाण्डादिक) यज्ञादि विषयक है परतु वह निष्काम होनेसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाकर ब्रह्म ज्ञानकी योग्यता संपादन करदेता है इससे वह (कर्मकाण्डादि) भाग भी ब्रह्म विषयक कहा जाता है, श्रुतिभी “ब्राह्मणलोक वेदप्रदर्शित प्रकारसे याने यज्ञदानादिकसे उस परमेश्वरको जाननेको चाहते हैं.” ऐसा कहती है. जिस परमेश्वरमें साङ्गवेद पर्यवसितहै याने जिस परमेश्वरके साक्षात्परंपरयावा प्रतिपादनहीमें परायण है, ऐसे परमात्मा की जिसके लामसे ब्रह्मादिक देवभी स्वरूप लाम मान रहें; है और वेदोंका रहस्यरूप जो परमेश्वर है उसको नहि जाननेवाला किंवा जाननेके

लिये यत्नभी नहि करनेवाला मनुष्य ऋगादिक वेदवर्गसे क्या लाभ लेसकेगा याने ज्ञानसाधनभूत वेदसे ज्ञेयका ज्ञान प्राप्त न करके किस कार्यको वह (मनुष्य) सिद्ध करेगा, निष्प्रयोजन होनेसे उसके लिये तो वह वेद निष्फलही है. अथवा जो मनुष्य अक्षर ब्रह्म को न जानकर यागादिक कर्मका अनुष्ठान करता है वह (खलंड) फलको प्राप्त न होनेसे किसी कर्मका करनेवाला नहि हो सक्ता, याने किया हुआ कर्म स्वर्गादिफलदायक होनेपरभी अविनाशिपदप्रद न होनेसे परिश्रमरूपही है. और जो मनुष्य उस तत्त्वको यथार्थ जानते हैं वे सम्यग् ज्ञानवाले होकर पुनरावृत्तिरहित जो स्वस्वरूप है उसमें अवस्थित (स्थिर) होजाते हैं. अथवा जो मनुष्य केवल जानतेही है और अनुष्ठान नहि करते वे स्वरूपलाभापन्न होनेसे यागादिकको विना किये उनके फलको पाते हैं. कोई पण्डित लोक इस मन्त्रका ऐसा व्याख्यान करते हैंकी ऋक् उपलक्षित सकल वेद का सम्बन्धि अक्षर अविनाशि अथवा व्यापक निरतिशय ऐसे जिस प्रणवमें समग्र देव आश्रित हैं “ वह प्रजापति उन वेदोंमें पर्यालोचनात्मक तपश्चरण करने लगे. उनमेंसे अकार उकार और मकार यह तीन वर्ण प्रकट हुवे. उन तीनोंको सहोच्चारण करनेसे “ॐ” ऐसा (प्रणवरूप) होता है” त्रिकालातीत परब्रह्मका प्रतिपादक होनेसे प्रणवाधिक कोई मन्त्र हैं नहि. “जो कुछ कालत्रयातीत है वह सब प्रणवही है “ ॐ यह ब्रह्म है” इत्यादिक श्रुतिमें प्रणवको ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन किया है. वेद यह स्थान है और प्रणव परमेश्वरकी प्रतिमा कहा जाता है. “जो प्रणवका स्वाध्याय करता है सो सबका स्वाध्याय करनेके फलको पाता है” इत्यादिक श्रुतिसे प्रणव परब्रह्मरूपही है यही प्रणव सकल देवोंका निवासरूपभी है क्योंकि सकल मन्त्रात्मक प्रणव हैं और मन्त्रोंमें सकल देवका निवास है, इस लिये परंपरा संबन्धसे सर्व देवके निवासभूत यह प्रणव है. परब्रह्मसे अभिन्न होनेसे और समग्र देवोंका अग्रिष्ठान ब्रह्म होनेसेभी यह प्रणव देवोंके निवासरूप है. दूसरे पण्डितलोक अन्यथा वर्णन करते हैं.

ऋचासे प्रतिपादन करने योग्य जो जीवात्मा उसके संबन्धी अक्षर याने अविनाशि अथवा व्यापक जीवकी अपेक्षासे उत्कृष्ट निरुपाधिक सर्वाधिष्ठान होनेसे सर्वका रक्षक अथवा आकाशवन् असंगत्वनिर्लेप्त्वादिधर्मयुक्त जिन परमेश्वरमें व्यवहार विषयक देवशब्दवाच्य समस्त इन्द्रियां आश्रय करके वर्त-

मानहैं. जो ऐजा जानता नहीं याने उपाधिरूप अंशका अनादर करके निरुपाधिक स्वरूपको यथार्थ जो नहीं समझ सक्ता सो स्थूलबुद्धिवाला मनुष्य केवल जीवमावसे व्यवहार करता हुआ ऋवासै क्या करसकेगा- किम् फलको पावेगा ? क्योंकि यथार्थ अपरोक्ष ज्ञानके बिना जन्ममरणादिक क्लेशोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो सक्ती नहीं और उसके सिवाय निरतिशय सुखभी पायाजाता नहीं, तो जो ऋगादिकका पठनपाठन जन्मादिक्लेशका निवर्तक नहि होसक्ता सो खाली परिश्रम रूपहै, ऐसा कहागया ॥ ३९ ॥

२३. २ ३ २३ इन्द्रमित्रवरुणमग्निमाहुरथोदिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥

अमुमादित्यैमैश्वर्यविशिष्टमिन्द्रमाहुः, तथामित्रं प्रमीतेर्मरणात्रात्तारमहर-
भिमामिनमेतन्नामकं देवमाहुः, वरुणंपापस्यनिवारकं रात्र्यभिमामिनं देवमाहुः, तथाग्निं
मङ्गनादिगुणविशिष्टं मेतन्नामकमाहुः, अथो अपिचायमेव दिव्यो दिविभवः सुपर्णः
सुपतनोगरुत्मान् गरणवान् पक्षवान् वैतन्नामकोयः पश्यस्ति सोऽप्ययमेव, कथमे-
कस्य नानात्वमिति उच्यते-अमुमेवादित्यमेकमेव वस्तुतः सन्तं विप्रामेषाविनः
देवतातत्त्वविदो बहुधा वदन्ति, तत्तत्कारणेनेन्द्राद्यात्मानं वदन्ति “एकैववा महाना-
त्मा देवता ससूर्य इत्याचक्षते ” इत्युक्तत्वात्, किञ्च तमेव वृष्ट्यादिकारणं वैद्युता-
ग्निं यमं नियन्तारं मातरिश्वान मन्तरिक्षेश्वसन्तं वायुमाहुः सूर्यस्य ब्रह्मणोऽ नन्यत्वेन
सार्वात्म्यमुक्तं भवति ॥ ४६ ॥

अनुवाद-इस आदित्य शब्दके लक्ष्यार्थभूत परमेश्वरको समस्त ऐश्वर्य
विशिष्ट “ इन्द्र ” ऐसा विद्वान् लोक कहतेहैं. और इसी परमेश्वरको मरणसे
बचानेवाला दिवसाभिमानी “ मित्र ” नामकदेव कहतेहैं. और इसीपरमात्माको
क्षणिक निवारक रात्र्यभिमानी देव “ वरुण ” ऐसा कहतेहैं. और इसी परमे-
श्वरहीको गमनादिगुणविशिष्ट “ अग्नि ” देव ऐसाभी कहतेहैं. दिव्यस्वरूप
सुंदर पक्षवाला उत्तमगतिवाला अथवा “ सुपर्ण ” ऐसा नामवाला जो कोई पक्षी
है सोभी यह परमेश्वर हीहै. ननु (शंका) परमात्मा एक होनेपरभी नाना
(अनेक) रूपवाला कैसे कहाजाताहै? (समाधान) आदित्य शब्दके लक्ष्यार्थ
भूत इसी परमेश्वरको वास्तविक एक होनेपरभी देवतातत्त्वको जाननेवाले पण्डित-

लोक "नाना" (अनेकरूपवाला) कहते हैं, याने तत्तत्कार्यका स्वयं कारणरूप होनेसे इसी परमात्माहीको इन्द्रादि स्वरूप कहते हैं, अन्यस्थलमें कहा हैकी "यह आत्मा महान् है और एकही देवता है तथापि इसको (कार्यकारणके अभेदहोनेसे) सूर्य, अग्नि, वरुण, इत्यादि रूपात्मक कहते हैं" और इसी परमात्माको वृष्ट्यादिकका कारणभूत "वैद्युताग्नि" (बीजली) ऐसा कहते हैं, सकल विश्वका नियन्ता अन्तारिक्षमें विहार करनेवाला "महावायु" भी इसी परमात्माको कहते हैं, इस्मन्त्रमें आदित्यकी ब्रह्मसे अभिन्नता बताकर लक्ष्यार्थरूपमें सर्वात्मता बतलाइ है ॥ ४६ ॥

२४. ३. ६. १. ॐ इन्द्रत्वाष्टप्रभं वयसुते सोमिहवामहे ।

संपाहि मध्वो अन्वसः ९. ॥

इदं सर्गं जगत्साक्षाद्दीक्ष्यतीतीन्द्रः, तत्संबुद्धौ हे इन्द्रः वृषभं कर्मागर्णा वर्षकं, त्वात्त्रांसुते ग्रावभिरपिपुते सोमं वयंहवामहे, सोमपानार्थमाह्वयामिः सत्वं मध्वः मदकरमन्वसः अन्नलक्षणं सोमंपाहि पिब, अथवा इदं ब्रह्म साक्षात्पश्यतीतीन्द्रः तत्संबुद्धौ हे इन्द्रः ॥ १ ॥

अनुवाद—इस संकलप्रपञ्चको साक्षात् (हस्तामलकवत्) बतलाने-वाले, याने अधिष्ठानसाक्षात्कार कराके उस (अधिष्ठानमें कल्पित नामरूपात्मक प्रपंचका मिथ्यात्व यथार्थ अनुभव करानेवाले अथवा इस् प्रपंचको (कार्यकारणके अभेदद्वारा) ब्रह्मस्वरूप समझनेसे सम्यग् ज्ञानवाले हे इन्द्र ? (इन्द्र शब्दके लक्ष्यार्थ भूत हे उचमाधिकार संपन्न ?) आपको आत्मसुख (निजानन्द) रूप अलभ्य लाभदायक समझके (इस् यज्ञमें) पत्थरसे सिद्धकिये हुवे सोमरसके पानके लिये निमन्त्रित करते हैं, (इस् निष्कामयज्ञसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर आपके यहां आगमनसे सोमरससे आपका सत्काररूप शुश्रूषण करके हम ज्ञान संपादन करें) वह आप मदवाले याने अहंता नमतादि धर्मोंसे व्याप्त, सोमशब्दित अलोपलक्षित इस देहको याने आत्मामें अविद्याद्वारा अध्वस्त, इस् देहेन्द्रियादि संपातको उपभोग (स्वीकार) करें, अर्थात् आवरणको हटाकर कल्पित पदार्थों का बाधपूर्वक स्वरूप लाभका अधिकारी, हम को आप बनावै, इस मन्त्रमें प्रयुक्त इन्द्र शब्दका विशेष विशदीकरण पेत्रेयोपनिषद् (१-३-१४) में किया है, उसी अभिप्रायसे यहां लक्ष्यरूप अर्थ गृहीत किया है, ॥ १ ॥

२५.३ ४ : १० तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ १० ॥

यः सविता देवो नोऽस्माकं धियः कर्माणि धर्मादिविषयावाबुद्धीः प्रचोदयात् प्रेरयेत् तत्तस्य सर्वासु श्रुतिषु प्रसिद्धस्य देवस्य द्योतमानस्य सवितुः सर्वान्तर्गमित्तया प्रेरकस्य जगत्संप्लुः परमेश्वरस्य आत्मभूत वरेण्यं सर्वरूपास्यतया ज्ञेय-
तया च संभजनीयं भर्गः आविद्यातत्कार्ययोर्भर्जनाद्भर्गः स्वयंजोतिः परब्रह्मात्मकं तेजो धीमहि “तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहंमिति” वयं ध्यायेम । यद्वा तादिति भर्गो-
विशेषणम्, सवितुर्देवस्य तत्तादृशं भर्गो धीमहि ” क्तिदित्यपेक्षायामाह—प्रहति-
लिङ्गव्यत्ययः, यद्भर्गो धियः प्रचोदयादिति तद्भ्यायेमेति समन्वयः । यद्वा
तादिति भर्गो विशेषणं, सवितुर्देवस्य तत्तादृशं भर्गो धीमहि क्तिदपेक्षायामाह
यद्भर्गो धियः प्रचोदयात् इति तद्भ्यायेमेति समन्वयः, यद्वा यः सविता सूर्यः
धियः कर्माणि प्रचोदयात् प्रेरयति, तस्य सवितुः सर्वस्य प्रसवितुर्देवस्य द्यो-
तमानस्य सूर्यस्य तत्सर्वैर्दृश्यमानतया प्रसिद्धं वरेण्यं सर्वं संभजनीयं भर्गः
पापानां तापकं तेजोमण्डलं धीमहि ध्येयतया मनसा धारयेम । यद्वा “ भर्गः ”
शब्देनार्जुनमभिधीयते, य सविता देवो धियः प्रचोदयाति, तस्य प्रसादाद्भर्गोऽज्ञादिलक्ष-
णफलं धीमहि धारयामः तस्याधारभूता भवेभ्यस्त्यर्थः

अस्य मन्त्रस्य शाङ्करभाष्यम् । अथ सर्वदेवात्मनः सर्वशक्तेः सर्वावभासक
तेजोमयस्य परमात्मनः सर्वात्मकत्वद्योतनार्थं सर्वात्मकत्वप्रतिपादक गायत्री महाम-
न्त्रस्योपासनाप्रकारः प्रकाशयते—तत्र गायत्री प्रणवादि सप्तव्याहृत्युपेता शिर समेता
सर्ववेदसारमिति वदन्ति । एवविशिष्टा गायत्री प्राणायामैरुहास्या, सप्रणव्याह-
तिप्रयोपेता प्रणवान्ता गायत्री जपारिभिरुपास्या, तत्र शुद्धगायत्री प्रत्यग्व्रैक्ष्णिक्य-
चोधिक्रा धियो यो नः प्रचोदयादिति, नोऽस्माकं विभो बुद्धीः यः प्रचोदयात् प्रेरयेत्
इति सर्वबुद्धिर्ज्ञान्त करणप्रकाशकः सर्वसाक्षी प्रत्यगारभेत्युच्यते, तस्य प्रचो-
दयाच्छब्दनिर्दिष्टस्यात्मनः स्वरूपभूतं परब्रह्म तत्सवितुरित्यादिपदैर्निर्दिश्यते,
तत्र अतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः इति तच्छब्देन प्रत्यगभूतं स्वतः
सिद्धं परब्रह्मोच्यते, सवितुरिति सृष्टिस्थितिलयलक्षणकस्य सर्वप्रपञ्चस्य सम-
स्तद्वैतविभ्रमस्याधिष्ठानं लक्ष्यते । वरेण्यमिति सर्ववरेण्यं निरतिशयानन्दरूपम् ।

मर्गाहत्यावेद्यादिदोषभर्जनार्त्तकञ्जानैकविषयत्वम् । देवस्येति सर्वद्योतनात्म-
 काखण्डचिदेकरसम् । “सत्रिजुर्देवस्ये” त्यत्र पष्ठयर्थोराहोः शिर इतिवरीचारिकः,
 बुद्ध्यादिसर्वदृश्यसाक्षिलक्षणं यन्मेस्वरूपं तत्सर्वाधिष्ठानम् । परमानन्दं निस्त-
 समस्तानर्थरूपं स्वमकाशचिदात्मकं ब्रह्मेत्येवंधीमदिष्टयायेम । एवंपति सइ ब्रह्मगा
 स्वविवर्तजडप्रपञ्चेन रज्जुसर्पेन्यायेनापवादसामान्यि हरण्यरूपभेदात् । सोऽपभितिन्या-
 येन सर्वसाक्षिपत्यगात्मनो ब्रह्मणासह तादात्म्यरूपानेकत्वं भवतीति सर्वात्मक-
 ब्रह्मबोधकोयं गायत्रीमन्त्रः संपद्यते । सप्तव्याहृतीनामयमर्थः—भूरिति सन्नात्रमु-
 च्यते, सुव इति सर्वं भावयति प्रकाशयतीति व्युत्पत्त्या चिद्रूपमुच्यते, सुवियत इति-
 व्युत्पत्त्या स्वगिति सुप्तुसर्वैर्भियमाणसुखस्वरूपमुच्यते । महद्गो महीयते पूजतइति-
 व्युत्पत्त्या सर्वातिशयत्वमुच्यते । जनइति जनयतीति जनः सकृत्कारणत्वमुच्यते । तप-
 इति सर्वतेजोरूपत्वम् । सत्यमिति सर्ववाधरहितम् । एतदुक्तमभवति—यल्लोके सद्रू-
 पंतदोकारवाचं ब्रह्मैव, आत्मनोऽस्य सच्चिद्रूपस्य पावादिभिः । अथ भूादयः सर्व-
 लोका ओंकारवाच्यब्रह्मात्मकाः न तव्यगिरिकं किञ्चिदस्तीति । व्याहृतयोऽपि सर्वा-
 त्मकब्रह्मबोधिकाः, गायत्रीशिरसोऽप्ययमेवार्थः—आपइत्याप्तीतिव्युत्पत्त्या व्यापित्व-
 मुच्यते । ज्योतिरिति प्रकाशरूपत्वम्, रनइति सर्वातिशयत्वम्, अमृतमिति मरणादि-
 संसारनिर्मुक्तत्वम्, सर्वव्यापिसर्वप्रकाशकसर्वोत्कृष्टनित्ययुक्तमात्मरूपं सच्चिदानन्द-
 त्मकं यदोकारवाच्यं ब्रह्म तद्ब्रह्मस्मीति गायत्रीमन्त्रस्यार्थः । गुहाशयनसमु-
 त्पाशनोऽहं कर्त्रेदमंशाख्यविह्वं सत् ॥ विधीयतेनेदमंभवनानिरेषनकारस्तुविनिध-
 तेऽत्र । यदस्ति यद्भवेति तदात्मरूपं नान्यततोभातिनचान्यदस्ति ॥ एतन्भावभेदः-
 विभाति भेचला अ हांगृहीतेतिमृषैवकुरना ॥१०॥ इतिश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ
 गायत्रीभाष्यं समाप्तम् ॥ ॥ तत्सत् ॥

अनुवाद—जो सचिदा देव हमारे कर्मोको अथवा धर्म अर्थ काम और
 मोक्षविषयक बुद्धिको प्रेरणा करताहै, सकल श्रुतिश्रोत्रे प्रसिद्ध सर्वान्तर्यामि
 होनेसे नियन्ता, सचरावरिश्वकी सृष्टि करनेवाले देदीप्यमान परनेधरका
 आत्ममूत और सर्वोका उपास्य और ज्ञेय होनेसे मन्त्रीय भजन करने योग्य,
 अज्ञान और तत्कार्यकानेवर्तक स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मक तेजको हम (लोका)
 दृष्टानकरतेहैं, याने “ जो वह तेज हैसो में हूं, और जो में हूं सो वह तेज है ”
 प्रेक्षा अभेद चिन्तन करतेहैं. अथवा देदीप्यमान उत् सचिदा देवका वैसा तेरका

हम ध्यान करतेहैंकी जो तेज हमारी बुद्धिको धर्मार्थकाम और मोक्षमें तत्पर करे. अथवा जो सवितादेव बुद्धिको सुकृत के तरफ प्रेरणा करतेहैं, समस्त लोकोंका अपरोक्ष, और सर्वका भजनीय, पापोंको दूर करनेवाला, जगत्के उत्पादक श्री सूर्यके तेजोमण्डलका हमलोक चिन्तन करतेहैं. अथवा जो सवितादेव बुद्धिको प्रेरणा करताहै, उसकी कृपासे अन्नादिरूप भोगोंको हमलोक प्राप्त होतेहैं.

इस्मन्त्रका शाङ्करभाष्य—अब सर्वदेवात्मक सर्व शक्तिमान् समग्रविषयोंका अस्ति भाति और प्रियरूपसे प्रकाशकरनेवाला तेजोमय परमेश्वरकी सर्वस्वरूपता द्योतनकरनेकेलिये सर्वात्मकताप्रतिपादक “ गायत्री ” महान् मन्त्रका उपासनाप्रकार प्रकाशित करतेहै—सकलवेदोंमें प्रणवादि सप्तव्याहृति और “आपोज्योति” इत्यादि शिरःसहित केवल गायत्रीहीको सर्व वेदका साररूप विद्वान्लोक कहतेहैं, यानें शिरःसहित ॐकारपूर्वक व्याहृतिस्तकसमेत गायत्रीमन्त्रही सिर्फ वेदोंमें सारमूतहै, इसलियेवह उपास्यहै. यह शुद्ध गायत्री प्रत्यग्ब्रह्मका बोध करानेवालीहै. (धियो योनः प्रचोदयात्) “ हमारी बुद्धि जो देव प्रेरणा करे ” ऐसा कहनेसे सकलबुद्धिसंज्ञक अन्तःकरणका प्रकाशकरनेवाला सर्वका साक्षी प्रत्यगारना उपलक्षित होताहै। “ प्रचोदयात् ” शब्दनिर्दिष्ट जो, आत्माका स्वरूप परब्रह्म सो “ तत्प्रवितुः ” इत्यादिशब्दोंसे उपलक्षित होताहै. इसमें “ तत् ” शब्दसे प्रत्यग्भूत स्वतःसिद्ध परब्रह्म अर्गत होताहै. श्रीमद्भगवद्गीतामें कहाहैकी “ ॐ तत्सत् ” यह परब्रह्मका निर्देशहै, और वह तनिप्रकारका है. “ सवितुः ” इस् पदसे उत्पत्तिस्थितिप्रलयवान् समग्रप्रपञ्चात्मक द्वैत भ्रमका अधिष्ठान उपलक्षित होताहै. “ वरेण्यन् ” इस् पदसे सर्वोंको प्राप्तकरने योग्य निर्विशेष आनन्द स्वरूप उपलक्षित होताहै. “ भर्ग ” इस् पदसे अविद्या-तरकार्यका निवर्तक ज्ञानस्वरूप उपलक्षित होताहै. “ देवस्य ” इस् पदसे सर्वका प्रकाशकरनेवाला एकरस अलण्ड चैतन्य उपलक्षित होताहै. यद्यपि इस् मन्त्रमें “ सविता देवका सर्वप्रकाशक तेज ” ऐसा कहनेसे सवितासे तेजकी भिन्नता उपलब्ध होतीहै, क्योंकि जैसे “ देवदत्तका कन्धल ” ऐसा कहनेसे संश्लेष प्रत्यायक पृष्ठीविभक्ति के द्वारा देवदत्त और कन्धलका भेद स्फुट पाया जाताहै, तैसेही “ सविता देवका तेज ” ऐसा कहनेसेभी पृष्ठीविभक्तिद्वारा भेदकी प्रतीति होनेसे यह मन्त्र भेदबोधक याने द्वैतप्रतिपादक हुवा ऐसा भ्रम होताहै, तथापि

यह यष्टीविभक्तिका प्रयोग लौकिकव्यवहारानुसारसे किया है, नहिंकी, पारमार्थिक भेद प्रतिपादन/करनेको, जैसे लोक कहतेहैंकी “राहुका मस्तक” पुरुषका चैतन्य “शिलाका शरीर” राहु स्वयं मस्तकरूपहीहै। क्योंकि एक अपराधी असुरका, विष्णुने जब शिरभेद किया तब मस्तकका नाम राहु हुवा और कवच (घड) का नाम केतु हुवा, जबकी मस्तकही राहुहै तब राहुका मस्तक कैसे हो सका ? तथापि लोक “राहुका मस्तक ऐसा कहा करतेहैं, याने राहु और मस्तकमें भेद न होने परभी बलात् भेद कल्पित करके व्यवहार होताहै, और जैसे “पुरुषका चैतन्य” पुरुष और चैतन्य भिन्न नहोनेपरभी कल्पित भेदसे व्यवहार होताहै; “शिलाकाशरीर” इसमेंभी शिला यही शरीराकारहै, शिला अन्य पदार्थ और शरीर अन्य पदार्थ ऐसा है नहिंतथापि औपचारिक भेदसे व्यवहार होताहै, तैसे ही “सविता देवका तेज” ऐसा भेद अवास्तविक (कल्पित) है, याने अधिष्ठानात्मक परब्रह्म स्वयं तेजःस्वरूपहीहै, तथापि भेददृष्टिवाले लोकोंको बोध करानेके लिये भेदसे मात्र व्यवहार कियाहै, याने औपचारिक (कल्पित) भेदसे वास्तविक अद्वैत बाधित हो सका नहिं. (प्रकृत प्रसंग कहतेहैं) “देहादिवुद्धिपर्यन्त सकलदृश्यका साक्षी में समग्र कल्पितप्रपंचका अधिष्ठान समस्त अनर्थरहित स्वप्रकाश परमानन्द चैतन्यात्मक परब्रह्महीहु” ऐसा ध्यान करतेहैं. “सकल प्रपंचका अधिष्ठान परब्रह्म मेंहीहु.” ऐसा कहनेसे ब्रह्मके साथ स्व (ब्रह्मका) विवर्त जडप्रपंचका बाधसामानाधिकरण्यरूप एकत्व सिद्ध होताहै. जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानका सर्पकेसाथ अविद्याद्वारा एकत्वहै तैसेही परब्रह्मका प्रपंचकेसाथ अज्ञानद्वारा अभेदहै. और जैसे “वहीमह देवदत्तहै” इस वाक्यमें देशकालादिक उपाधिका त्याग करके शुद्ध देवदत्तरूप देहेन्द्रियादिसंघातात्मक व्यक्तिका बोध होताहै तैसेही सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्तादिक ईशधर्म और अल्पज्ञतासुखित्वदुःखित्वादिक जीवधर्मका बाध करके “में प्रत्यग्भिन्न निरतिशयानन्द चिदेकरस हु” ऐसा चिन्तन करनेसे ब्रह्म ऐक्य सिद्ध होताहै. “उस ऐक्यको चतलानेवाला यह गायत्रीमन्त्र होनेसे “सर्वात्ममताप्रतिपादक यह मन्त्रहै ऐसा कहाजाताहै. सात व्याहृतीयोंका यह अर्थहै—

“मू.” इस शब्दसे सन्मात्र याने केवल सद्रूप कहाजाताहै.

“भुव” इस शब्दसे सबको प्रकाशनेवाला शुद्ध चैतन्य कर्हाजाताहै.

- “ स्वः! ” इस् शब्दसे सर्वज्ञ, परमदृष्ट निरतिशय, सुखस्वरूप, कहा जाता है ।
- “ महः! ” इस् शब्दसे परमपूज्यत्वरूप अर्थ प्रतीत होकर सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहा जाता है ।
- “ जनः! ” इस् शब्दसे सर्वका उत्पादक याने परमकारणरूप अर्थ कहा जाता है ।
- “ तपः! ” इस् शब्दसे देदीप्प्रमानता याने नित्य तेजस्वितारूप अर्थ कहा जाता है ।
- “ सत्यम् ” इस् शब्दसे समप्रवापरहित और निखिलबाधका अवधिरूप अर्थ कहा जाता है ।

इससे यह समझना चाहिये की जो कुछ लोकमें सद्रूप है सो ओंकारका वाच्य ब्रह्मही है । और जीवब्रह्मकी एकता प्रतिपादित होनेसे यह जीवात्माभी ब्रह्मरूप याने सच्चिदानन्द रूप है । और यह “ भू ” रादि लोक (सप्तक) हैं सोभी अकारवाच्य परब्रह्मात्मकही है, उस् (ब्रह्म) से भिन्न नहीं हैं । सकल व्याहृतियाँभी सर्वात्मकब्रह्मकी बोकहैं । गायत्रीके शिरः “ आपोज्योतिः ” इत्यादिक्रकामाँ मही अर्थ होता है—“ आपः ” कहनेसे व्यापक पदार्थ कहा जाता है, आकाशकोभी लोक व्यापक कहते हैं । इसमें अतिव्याप्तिके परिहारार्थ कहते हैं की “ ज्योतिः ” सकल जडवर्गका प्रकाशक, याने आकाश स्वयं यथाकथंचि-व्यापकहोनेपरभी प्रकाशक न होनेसे वह इसमन्त्रका लक्ष्य (उपास्य) नहीं है । “ रसः ” कहनेसे सर्वातिशयत्वारूप अर्थ प्रकट करते हैं । “ अमृतम् ” कहनेसे जन्ममरणादिसंसारसे निर्मुक्त कहा जाता है । इस् मन्त्रका समुदित अर्थ ऐसा होता है “ सर्वव्यापक, सर्वप्रकाशक, सर्वोत्कृष्ट, नित्यमुक्त, सच्चिदानन्दात्मक अकारवाच्य परब्रह्म परमात्मा सो मैं ही हूँ ” । गुहागत पदार्थ जैसे गुप्त होता है तैसे यह ब्रह्मस्वरूपभी अज्ञलोकोंसे गुप्त है इसलिये गुहागत इस ब्रह्मरूप हुताशन (अग्नि) में इस् सचराचर प्रपंचका होम (विलय) करके याने क्लिप्त भेदोंका बाधपूर्वक, अधिष्ठानसात्कारद्वारा में (जीवात्मा) स्व (परब्रह्म) स्वरूपसे अभिल याने तद्रूप हो जाऊँ, जो नित्य, चैतन्य है और स्वयं प्रकाशित होकर जडवर्गको प्रकाशित करता है सो आत्मस्वरूपही है । उस् (आत्मस्वरूप) को छोड़कर अन्य पदार्थ है भी नहीं और प्रकाशकरसत्ताभी नहीं । नित्य ज्ञानरूप चित्कला, की जो सद्रूपेण सर्वत्र अनुस्यूत है, वही यथार्थ है, और जो “ प्राणगृहीता ” इत्यादिक

कल्पना है सो इस व्यवहारान्तर्गत होने में मिथ्या है, इति श्रीमच्छङ्कराचार्य भगवान्का गायत्री भाष्यका अनुवाद संपूर्ण ॥ १० ॥

१६. ३ ५ २५ अयंपन्था अनुविचःपुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे ।

अतश्चिदाजनिपीष्टप्रवृद्धां मामातरं ममुयापत्तवेकः ॥ १ ॥

गर्भस्थो ज्ञानसंपन्नो वामदेवो महामुनिः मत्सिचक्रनजो ययोनिदे

शाचुमावृतः ॥ १ ॥

किंतु पार्श्वार्धदितश्चेति ज्ञात्वानुजननी त्विदम् दध्यौशांस्तैश्चिदेवी

मदिति त्विन्द्रमातरम् ॥ २ ॥

अदितिस्त्विन्द्रसाहिता, गर्भिणीमभ्यगाद्वने अदितिन्द्रवामदेवाः

संवादमथचकिरे ॥ ३ ॥

इत्याद्युक्तत्वात्तेषां संवादमूता इमा ऋचः—

पुराणः अनादिः अयंप्रत्यक्षेणोपलभ्यमानः पन्था योनिनिर्गमनरूपो मार्गः अनु आनुपूर्व्येण विचः सर्वैर्जायमानैर्लब्धः, यतो यस्मद्योनिमार्गात् विश्वे सर्वे देवा उदजायन्त उत्कर्षेणोत्पन्ना भवन्ति तस्माद्योनिमार्गान्मनुष्या उत्पन्ना भवन्तीति किमुवक्तव्यम्, अतश्चिदस्माद्योनिमार्गादेव प्रवृद्धः गर्भे प्रकर्षेण वृद्धिगतो वामदेवः आजनिषष्टि आसमन्ताज्जायतां अमुया अमुं मातरं पत्तवेपतनाय मरणाय इत्यर्थः माकः मा करोतु ॥ १ ॥

अनुवाद—वेदान्तसिद्धान्तमें पूर्ण अपरोक्ष अनुभव करनेवाले जैसे वसिष्ठव्यासादिकहैं तैसे एक “ वामदेव ” भी हैं, जिन्होंने गर्भमें स्थिति होनेपर भी ज्ञान संपादन करके अपना सार्वभौमिकभाव “ अहंमनुरभवत्सूर्यश्च ” इत्यादिक्रमन्त्रोंमें बतलाया है, उन वामदेवकी संज्ञित कथा कहते हैं, “ गर्भमें रहनेवाले वामदेव महामुनि ज्ञान संपादन करके “माताके योनि प्रदेशमें मैं बहार नहीं निकलूंगा किंतु पार्श्वभाग (कुक्षि) का विदारण करके मैं बहार आऊंगा ” ऐसा विचार करने लगे, जब माता “ शची ” ने इस विचारको समझ कर अपने दुःखको दूर करनेके लिये इन्द्रकी माता आदितिका ध्यान कीया तब अदितिभी अपने पुत्र इन्द्रको साथले कर उस जंगलमें आपहुंची की जहां सगर्भा “ शची ” शोकातुर होकर बैठी थी, वहांपर आकर अदिति इन्द्र वामदेव परस्पर प्रश्नोत्तरात्मक संवाद करने लगे, ऐसी आख्यायिका है वह ऋचासे कहते हैं.

यह योनिद्वाग-बहार आनेका प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाला जो अनादि मार्ग है उसी मार्गसे सब देव भी बहार आते हैं तो मनुष्योंके लिये क्याकइना! इसलिये वृद्धिको पाथेभये अथवा ज्ञानीबनेहुषेभी' वामदेव इसी योनिमार्गहीसे बहार निकसे जिससे त्रिचारी इस माताके मरणमें निमित्त (स्वयं) न बनें ॥१॥

२७. ३ ५ २५ नाहमतोनिर्वायादुर्गहै तत्तिरश्चतापार्श्वानिर्गमाणि ।

'बहूनिमेअकृताकर्त्तवानियुध्यैत्वेनसंत्वेनपृच्छै ॥ २ ॥

वामदेव एवमुक्तवन्तनिन्द्रंत्याह—अहमतो योनिमार्गान्न निरय न निरया-
णि ननिर्गच्छानि, एतयोनिनिर्गमनरूपं वर्त्तुं दुर्गहा दुर्भेदं दुःखेन ग्राह्यं नप्राप्यं
भवतीत्यर्थः, किंतु तिरश्चता तिरश्चीनात्पार्श्वानिर्गमाणि निर्गच्छानि, योनिदेशादनि-
र्गतोहं पार्श्वभित्वा निर्गच्छानीत्यर्थः, अन्यैरकृतनिद्रमेव न केवलं मया क्रियते किन्तु
अन्यैरकृता अकृतानि बहूनि कर्माणि मे कर्त्तवानि कर्त्तव्यानि सन्ति त्वेन एकेन सप्तत्वेन
विवदमानेन सहयुध्यै युद्धं कर्त्वाणि. त्वेन एकेन बुभुक्षुना संपृच्छै सम्पृ-
च्छानि ॥ २ ॥

अनुवाद—पूर्वोक्त प्रकारसे कहनेवाले इन्द्रदेवको वामदेव उत्तर कहने
लगे—मे इस योनिमार्गकेद्वारा बहार निकसुंगा नहीं, क्योंकी योनिनिर्गमनरूप
यह मार्ग दुर्भेदहै दुःखदहै, परंतु तिर्यग्भाग याने पार्श्वदेशको विदारणकरके
बहार निकसुंगा. अनन्य साधारण याने दूसरोंसे नहि होनेवाले इस एकही कार्य
को मे करताहुं ऐसा नहीं किंतु औरभी वैसे कार्य मुझे बहुत कर्त्तव्यहैं. जैसे एक
सपत्न (प्रतिपक्षी) वादीके साथ मे वादात्तक युद्ध करुंगा और एक ज्ञातासे-
भीमे (अनन्य साधारण) प्रश्न पुछुंगा. ॥ २ ॥

२८. ३ ५ २५ परायतीमातरमन्वचष्टनानुगान्यनुचूगमानि ।

त्वष्टुर्गृहेअपिवत्सोमभिन्द्रःशतधन्यंचम्वोःसुतस्य ॥३॥

मयिगर्भस्थेसेजि इन्द्रः मदीयानातरंपरायती परेतांभियमाणामन्वचष्ट
अन्वन्नवीत्, एवमपीदानीं गर्भस्थेजोइं पुराणंन्यानं नानुगानि नानुगच्छानी-
ति न किंतु क्षिप्रमनुगमानि अनुगच्छान्येव ॥ ३ ॥

अनुवाद-इन्द्र जब मेरे तिर्यग्गमनसे माताके भरणकी सूचना करते हैं तो गर्भस्थित में प्राचीनमार्ग योनिद्वारा निर्गमनको क्या नहीं अनुसंहंग! किंतु आवश्यक सत्त्वही अनुसरण करता हूँ, याने मेरी माताके भरणमें मैं निमित्त नहीं होऊंगा ॥ ३ ॥

२९. ३ ६ १५ अहंमनुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः ।

अहंकृत्समाजुनेयन्यृजेहंकविरुशनापश्यतामा ॥ १ ॥

इदमादिमत्रत्रये अयंगर्भेवसन्वामदेव-उत्पन्नतत्त्वज्ञानः सन् सार्वत्म्यं स्वानुभवं मन्वादिरूपेण प्रदर्शयन्नाह-अहं वामदेव. मनुरभवं सर्वस्य मन्ता प्रजापति रस्मि, अहमेव सूर्यश्च सर्वस्य प्रेरक सविता चास्मि, विप्रो मेवावी कक्षीवान् दीर्घतमसः पुत्रः एतत्संज्ञक ऋषिरप्यहमेवास्मि, आर्जुनेयं आर्जुन्या. पुत्रः कृत्समेतन्नामक ऋषिमहमेव न्यृजे नितरा-प्रसाधयामि, कवि क्रान्तदर्शी उशना एतदाख्य ऋषि रहमेवास्मि, उक्त सुपलक्षणं, परमार्थदृष्ट्या कृत्समप्यहमेवास्मीत्यर्थ. हे जनाः मा सर्वात्मकं पश्यत यूयमप्येवमेव स्वरूपमनुभवतेत्युक्त भवति ॥ १ ॥

अनुवाद-गर्भस्थित यह वामदेव तत्त्वज्ञान उदित होनेसे सर्वात्मतारूप अपने अनुभवको मन्वादिरूपसे बतलाते हुवे कहने लगे-मैं (वामदेव) सबका प्रजापति हूँ और मेही सबका प्रेरक और प्रकाशक हूँ. मेधा (बुद्धि) रूप उपाधिका स्वीकार करके विप्र शब्दका वाच्यमेही बना हूँ. दीर्घतमा नामक ऋषिका पुत्र कक्षीवान् नामक ऋषिमी मैं ही हूँ. आर्जुनीका पुत्र कृत्स नामक ऋषिको मेही सिद्ध करता हूँ. अतिक्रान्त याने भूतभविष्यादिको जानने वाले उशना (भृगु) नामक ऋषिमी मेही हूँ, (यह सब उपलक्षण है) पारमार्थिक दृष्टिसे विचार करनेपर सकल प्रपञ्चमी मेही हूँ. हे लोकों! मैं सर्वात्मक हूँ ऐसा तुमलोक देखो, और तुमलोकभी इसी तरहका स्वरूप प्याने सर्वात्म्यता संपादन करो ॥ १ ॥

३०. ३ ६ १५ अहंभूमिप्रददा मासीयाहं वृष्टिं ददाशुषे मर्त्याय ।

अहमपोअनयंवावशानामर्देवातो अनुकेतमायन् ॥ २ ॥

अहं वामदेव इन्द्रोवाऽप्यार्याय मनवे भूमि पृच्छीमददा दत्तवानस्मि, दाशुषेहविर्दत्तवते मर्त्याय मनुष्याय यजमानाय वृष्टिसस्यायमिदृद्यर्थ वृष्टिलक्षण

मुदकं अहमेव अददां, किंच अहं वावशानाः शब्दायमाना अपः उदकानि अनयं सर्वमापिप्रादेशमगमयं, देवासो बह्व्यादयोदेवाः ममकेतं मदीयं संकल्पं अन्वायन् अनुयन्ति ॥ २ ॥

अनुवाद—(एतदादिक मंत्रोंसे ज्ञानकी महत्ता बतलाते हैं) वामदेव अथवा इन्द्रका लक्ष्यार्थमृत मैने मनु (प्रजापति) को भूमि दीहै. और (उसी) मैने हविष्यप्रदान करनेवाले यजमानात्मक मनुष्योंके लिये अन्नादिकओपधियोंकी वृद्धि होनेको वृष्ट्यात्मक जलभी दीयाहै. और शब्दायमान (शब्द करते) जलको अपने स्थान (समुद्रादिक)में पहुंचानेवाला मैंहीहूँ. अग्नि, वरुण, यम, कुबेरादिक सब देव मेरे संकल्पानुसार आचरण (वर्तन) कर रहेहैं. ॥ २ ॥

३१. ३ ६ १५ अहंपुरो मन्दसानोच्चैरं नवसाकन्नवतीः शंवरस्य ।

शततमवेश्यं सर्वतातादिवोदासमतिथिग्वं यदावंम् ॥ ३ ॥

अहं वामदेव इन्द्रोवा मन्दसानः सोमेन माद्यन् नव नवसंख्याका नवती-
र्नवतिसंख्याकाश्च शंवरस्यैतन्नामकस्यासुरस्य संबन्धीनि पुरः पुराणि साकं युगप-
देव चैरं अध्वंसयं शततमं शतसंख्यापूरणं पुरं वेश्यं दिवोदासनाम्ने प्रवेशार्हं
अकरवं, सर्वताता सर्वतातौयज्ञे अतिथिग्वं अतिथीनामभिगन्तारं दिवोदासं दिवो-
दासनामकं राजर्षिं यद्यदा आवमपालयं तदा पुरो चैरमितिपूर्वेणसंबन्धः ॥ ३ ॥

अनुवाद—वामदेव अथवा इन्द्रका लक्ष्यार्थमृत में सोमरससे तृप्त होता
हुवा ९९ नेन्यानवे दैत्योंके नगरोंका युगपत् (साथही) विध्वंसकरचुकाहु,
और शततम याने १०० सौमें नगरमें दिवोदास नामके राजर्षिको प्रवेशयोग्य
करचुकाहुं. जिस समय अतिथिके पालक उस दिवोदासराजर्षिके रक्षणमें में
तत्पर हुआथा उस समय पूर्वोक्त नगरोंको विध्वंस करचुकाहुं ॥ ३ ॥

३२. ३ ६ १६ गर्भेनुसन्नचेपामवेदमहं देवानां जनिमानिविन्वा ।

शतमापुरायांसिररक्षन्नश्चेनो जवसानिरदीयम् ॥ १ ॥

अत्रैष श्लोकः पठ्यते—शेयनभावंसमास्थायागर्भयोगेन निःसृतः ऋषिर्गर्भे
शयानःसन् ब्रूते-गर्भेनुसन्निति ॥ १ ॥ गर्भेनु गर्भेण्वसन् विद्यमानोहंवामदेवः एषा-

मिन्द्रादीनां देवानां विश्वा विश्वानि सर्वाणि जनिमानि जन्मानि अन्ववेदं आनु-
 पूव्येणाज्ञासिपं, परमात्मनः सकाशात्सर्वेदेवाजाता इत्यवेदिपमित्यर्थः, इतः पूर्वं
 शतं बहूनि आयसीः अयोमयान्यभेद्यानि पुरः शरीराणि मा मामरक्षन् अपालयन् यथा
 हंशरीराद्यतिरिक्तमात्मानं न जानीयां तथामामरक्षन्तित्यर्थः, अथअधुना श्येनः श्ये-
 नवत्स्थितोहं जवसावेगेन निरदीयं शरीरान्निरगमं अनावरणमात्मानंजानन्निर्गतोत्सी-
 त्यर्थः “ पुरुषेहवा अयमादितोगर्भे ” इति खंडे (ऐ. २-५) गर्भेएवैतच्छयानो
 वामदेव एवमुवाचेत्यादिना अयमर्थः सम्यक्प्रतिपादितः ॥१॥

अनुवाद—श्येन पक्षीकी तरह बहुत वेगसे योग मार्गका आश्रय करके
 वह वामदेव गर्भके बहारनिकलके कहतेभये—

मेरी गर्भमें स्थिति होने परभी इन इन्द्रादि देवोंके जन्मोंको मैं यथार्थ
 जानता था (हं) याने परमात्मरूपपरमकारणसे वे सब उत्पन्न हुवेहैं ऐसा मैं
 जानता था (हं).

और इस गर्भवासके पहिले अनेकलोहमय अभेद्यशरीर मेरा रक्षण
 कर रहे थे, याने मैं देहेन्द्रियादि संघातसे अतिरिक्त आत्माको यथार्थ ज्ञान प्राप्त
 न करसकुं ऐसे मैं ममत्व और अहंताद्वारा लोहादिककी तरह कठिनतर दुर्भेद
 जो अविद्या (कारण) शरीरसे बद्ध होरहाथा, सो अब इस समय श्येनपक्षीकी
 तरह बड़ेवेगसे शरीरकोछोडकर बहारआयाहुं, याने अविद्यासेअनावृतआत्मा-
 को यथार्थ अवगतकरके बहारआयाहुं. ॥ १ ॥

३३. ३ ६ १६ नघासपपपजोपंजभासाभीमांसस्त्वक्षंसावीर्येण ।

ईर्मापुरंधिरजहादरातीरुतवातांततरच्छुशुवानः ॥२॥

स गर्भःमां वामदेवं जोपं पर्याप्तं नघ नैवापजभार अपजहार गर्भेपिवस
 तो मे मोहो माम्भूदित्यर्थः, अहंतु ई इदंर्गमस्थं दुःखं त्वक्षसा तीक्ष्णेन वीर्येण ज्ञान-
 सामर्थ्येन अभ्यास अभ्यभवं, ईर्मा सर्वस्य प्रेरकः पुरंधिः पुरांधारकः परमात्मा
 अरातीः गर्भसंस्थितान् शत्रून्जहात् अत्यजत् जघान, उतापिच शूशुवानः वर्धमानः
 परिपूर्णः परमात्मा वातान् गर्भकेशकरान्वायूनतरत् अतारीत् ॥२॥

अनुवाद—उस गर्भस्थितिने मुझको (वामदेवको) स्वरूपसें भ्रष्ट किया नहिं है, याने में गर्भस्थ था तथापि “ गर्भवास जानेत दुःखवान् में हुं. ” ऐसा मोह मुझे हुवा नहिं. क्योंकि उस दुःखका तीक्ष्णवीर्यसें याने ज्ञानसामर्थ्यसें अभिभव (पराभव) मेंने करदिया. सकळ देहका धारण करनेवाला (अधिष्ठानात्मक) परमात्माने गर्भमें (दुःखानुभवद्वारा प्राप्त होनेवाले मोहादि) शत्रुओंका नाश करके संग छोडादिया है. और इसी परमात्माने स्वापरोक्षज्ञान संपादन कराके कुंश समुद्रके पार मुझे पहुंचा दीया है. ॥ २ ॥

३४. ३ ७ १४ हंसःशुचिपद्मसुरन्तरिक्षसद्भोतविदिपदातिथिदुरोणसत् ।
 नृपद्वरसद्वत्सद्योमसदञ्जागोजाऋतजाअद्रिजाऋतम् ॥ ५ ॥

अनया सौर्यर्चा “यप्पोन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्म-
 श्रुरि” इत्यादि (छां. १-६-६) श्रुत्योक्तो मण्डलाभिमानी देवोस्ति, यश्चसर्वमाणि
 ह्यदि चिद्रूपः स्थितः परमात्मा, यच्च निरस्तसमस्तोपाधिकं परंब्रह्म तत्सर्वमेकमेवेति
 प्रतिपाद्यते. हंसः हन्तिर्गत्यर्थः सर्वत्र सर्वदागन्ता योहंसोऽसावित्यादिश्रुत्युक्त
 प्रकारेणैकीकृत्योपास्यः, परमात्मनंत्रप्रतिपाद्य आदित्यः सच शुचौदीप्ते बुलके
 सीदतीति शुचिपत्, “अथ यदतः परोदिवोज्योतिर्दीप्पते” इत्यादि (छां. ३-१३-७)
 श्रुतेः। अनेन द्युस्थान आदित्यः प्रतिपादितः, सएव मध्यस्थानो वायुरित्याह-वसुः
 सर्वस्य वासयितावायुः सचान्तरिक्षसत् अन्तरिक्षसंचारी, अथ तस्यैव क्षितिस्थान
 वैदिकामिरूपतामाह—होता देवानामाह्वाता होमनिष्पादकोवा, वेदिपत् वेद्यां गार्ह-
 पत्यादिरूपेणस्थितः, अतिथिरतिथिवत्सर्वदा पूज्योभिः, दुरोणसत् दुरोणंगृहनाम
 तत्रपाकादिसाधनत्वेनास्थितः, अनेन लौकिकाम्नात्मस्वमुक्तं, नृपत् नृपुमनु-
 प्येषुचैतन्यरूपेण सीदतीतिनृपत्, अनेन परमात्मरूपत्वमुक्तं, पुनरप्यादित्यात्मता-
 माह—वरसत् वरेवरणीये मंडले सीदतीति वरसत् आदित्यः “वरंवाएतत्सचनायस्मि
 न्नेपवासन्नस्तपती ” तिहिश्च्यते (ऐ. ब्रा. ४-२०), ऋतंसत्यं ब्रह्म यज्ञोवा तत्र
 सीदतीत्यृतसत् अग्निः, व्योमान्तरिक्षं तत्रसीदतीति व्योमसद्वायुः, इदानीमादित्यतो
 च्यते, अठ्जाः उदकेपुजातः उदकमध्येखरवयं जायते, गोजाः गोपुरादिमपुजातः,
 ऋतं सत्यं सर्वैर्दृश्यत्वेन सत्याज्जातः, नह्यसाविन्द्रादिधत्परोक्षो भवति, यद्भोदकेषु
 वैद्युतरूपेण वा वाडवरूपेणवाजातः, अद्रिजाः अद्राबुदधाचलेजातः. एवं महानुभाव

आदित्यः, ऋतं सत्यमवाच्यं सर्वाधिष्ठानं ब्रह्मतत्त्वं तद्रूपो ह्यसावेव आदित्यस्योक्त
रूपत्वं “हंसः शुचिपदित्येपवैहंसः शुचिपदि”त्यादिना ब्राह्मणे समान्नातम् ॥५॥

अनुवाद—“आदित्य के अन्तर्गत हिरण्यम्भश्चु हिरण्यमय पुरुष जो दिख
पड़ता है” इत्यादिक श्रुतिमें सूर्यमण्डलाभिमानी जो देव उपास्यतया निर्दिष्ट
किये है, और सकल प्राणिके हृदयमें अनुस्यूत प्रत्यक्चैतनरूपसें जो परमात्मा
अवस्थित है याने यह दोनों सोपाधिक है, और समस्त उपाधियोंसे रहित जो
परब्रह्म है वह सब (तीनों) एकही है ऐसा इस (सौरी) ऋचासें प्रतिपादन करतेहै-
(हंस) हमेशा सर्वत्र गमनवाला और देदीप्यमान द्युलोकमें प्रतीतहोनेवाला
परमात्मप्रतिपादक मन्त्रका विषयमूत यह जो आदित्य याने तदन्तर्गत मण्डला-
भिमानी देव है “सो मेंहुं और में वह है” ऐसा अभेदद्वारा वह उपास्य है.
“प्रपञ्चातीत और द्युलोकमें देदीप्यमान परमात्मा” इत्यादिक श्रुतिसें सूर्यमण्डला-
भिमानी देवकी प्रतीति होती है.

वही देव पारमार्थिक रूपसें नित्पाधिक होनेपरभी जैसे मण्डलरूप
उपाधिका स्वीकारकरके मण्डलाभिमानी हुवे है तैसें औरभी उपाधियोंका
स्वीकारकरके तत्तदभिमानी बनें है, जैसे मध्य-अन्तरिक्षमें संचार करनेसें और
सबको वासित करनेसें वह वायु कहा जाताहै इसी तरह वही देव भूमिमें अव-
स्थित होकर “होता”, याने इतर देवोंको निमन्त्रित करनेवाला अथवा होम
करनेवाला बनता है, और यज्ञकुण्डमें “गार्हपत्य” अग्निरूपसें वही स्थित होता
है, की जो अग्नि अतिथिकांतरह परमपूज्य है, गृहादिकमेंभी पाकादि निर्वर्तक अग्नि
वही बनता है, मनुष्योंमें अनुस्यूत चैतन्यरूपसें रहनेवाला परमात्माभी वही है,
और वही परमात्मा जो अनुस्यूत चेतनात्मक है सो सूर्यमण्डलमेंभी (तदभिमानी
बनकर) स्थित है “यह परम उत्तम स्थान निवास करने योग्य है की जिसमें
यह (परमात्मा) निरुद्ध रहेकर प्रकाश कर रहा है” इस श्रुतिसें वह मण्डला-
त्मकस्थान इतरस्थानोंसें उत्कृष्ट होकर वरणीय याने उपासनादिक उपायसें
प्रापणीय अवश्य प्राप्त करनेयोग्य बतलाया गया है. और यह परमात्मा “ऋत”
याने सत्यस्वरूप त्रिकालाबाधितपरब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कारहोनेकेबाद
उपलब्ध होनेसे तद्रूपही है. अथवा यज्ञमें रहनेवाला अग्निरूप है, अन्तरिक्षमें
संचारकरनेवाला वायुभी यही है, और वही परमात्मा जलसें प्रकट होनेवाला

सूर्यमी है (सूर्यका जलसे प्रादुर्भाव और जलहीमें तिरोभाव होता है क्योंकि उदयके पहिले और अस्तके बाद सूर्य निम्नप्रदेश जोकी जलस्थान है, वहीपर तिरोहित हुवे ऐसा प्रतीत होता है) . और किरणरूपसे वर्तमानभी यही परमात्म देव है, सत्यरूपसे यही प्रतीत होता है, याने इन्द्रादि देवोंकी तरह यह देव परोक्ष न होकर सबको चेतनरूपसे अपरोक्ष होरहा है. अथवा जलमें (मेघादिकमें) बिजलीरूपसे रहनेवाला अथवा जलात्मक समुद्रमें वाडवाभिरूपमी यही है. अद्रिमें उदयाचलमें प्रकट होनेवाला यही सूर्यमण्डलान्तर्गत तद्भिमानी देव सर्वस्वरूप है. याने वही सब बनाहुवा उससे अतिरिक्त कुछभी नहीं है क्योंकि सर्वाधिष्ठान रूप जो परब्रह्म है वही सर्वस्वरूपसे प्रतीत होता है, तो अर्थात् सकल प्राणिके हृदयान्तर्गत अनुस्यूत चैतन्य और मण्डलाभिमानी देव और परब्रह्म परमात्मा जो निरुपाधिकहै सो सोपाधिकनिरुपाधिक सब चेतन उपाधियोंका बाध करनेसे एकही है. ॥ ५ ॥

३५. ४ ५ ११ नाहंतन्तुं न विजानाम्योतुं न यं वयं न्ति समरेतमानाः ।

कस्यस्वित्पुत्र इह वक्तव्यानि परोवदात्यवरेण पित्रा ॥ २ ॥

रूपकतया जगत्सृष्टेर्दुर्ज्ञानत्वमनया प्रतिपादयतीत्यात्मविदोमन्यन्ते, तन्तुं तन्तुं तन्तुस्थानानि सूक्ष्माणि विद्यदादीन्यपञ्चीकृतानिभूतानि न विजानामि, ओतुं ओतुं पञ्चीकृतानि स्थूलानि ओतुस्थानीयान्यपि विद्यदादीनि न विजानामि, न च तत्कार्यं पटस्थानीयं प्रपंचं विजानामि, यं प्रपंचं समरे तंतुनामोतुनां च संगमने अतमानाः सततचेष्टमानाः संसारिणः वयं न्ति उत्पादयन्ति, तेषां भोगार्थमीश्वरः सृजतीति कर्तृत्वमुपचर्यते, इहास्मिन्विषये परः परस्ताद्दुद्धरेविषये वर्तमानानि वक्तव्यानि इमानि अवरेण अर्वाचीनेन सृष्ट्युत्तरकालमुत्तरेण पित्रा स्वजनकेन अनुशिष्टः सन् कस्यस्यलुपुत्रः वदाति वदेत् स्वोत्तरेः प्राचीनं वृत्तान्तं अजानानः, कश्चिदपिनवदेत् इत्यर्थः ॥ २ ॥

अनुवाद—तन्तु और वस्त्रका रूपक बताकरके “जगत्सृष्टि दुर्ज्ञेयहै” ऐसा इसमन्त्रसे प्रतिपादन करते हैं.

तन्तुस्थानापन्न सूक्ष्म जो अपञ्चीकृत आकाशादिक महाभूत है उनको मैं नहि जानता, और ओतुस्थानापन्न पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतोंकोभी मैं नहि जानता,

सूक्ष्म और स्थूल भूतोंको (कारणको) जब मैं नहि जानता तब इनके कार्यरूपें ब्रह्मस्थानापन्न प्रपञ्चको में कैसे जानुं ? जिस प्रपञ्चको उत्पन्न करनेकेलिये तन्तु और ओतुका (तुरीयेमादि पटकार्यके साधनकी तरह विषय बनाकर) संगम याने प्रथम करनेको निरन्तर संसारिलोक तत्पर हो रहें है. प्राणिमात्रके उपभोगार्थ परमेश्वरही प्रपञ्चोत्पत्ति करता है वैसा व्यपदेश किया जाता है, बुद्धिके अविषयरूप इन् सूक्ष्म और स्थूल महाभूतोंको, उन भूतोंके वाद होनेवाला प्राणी अपने पितृपितामहादिकसे शिक्षणपानेपरभी कौन जान सक्ता ? और कौन कहे सक्ता ? क्योंकी कोईभी लोक अपनी उत्पत्तिसे प्राचीन पदार्थोंके व्यापारका यथार्थरीतिसे अपरोक्षानुभवकरनेको योग्य है ही नहि, तो इस् सकल प्रपञ्च के कारणभूत सूक्ष्म और स्थूल भूतोंको भौतिक सृष्टिके अन्तर्गत कौन प्राणी जान सक्ता है ? इस्से भूत भौतिक सृष्टिकी दुर्ज्ञेयता बताकर जिस्में वह भूत भौतिक सृष्ट्यात्मक प्रपञ्च ओतप्रोत है उस् परमकारणभूत परमेश्वरकी परम दुर्ज्ञेयता अर्थात् सिद्ध होती है. ॥ २ ॥

३६. ४ ५ ११ सइत्तन्तुं सविजानात्पोतुं सवक्त्वान्यृतुथा वदाति ।

यईचिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चरन्परो अन्येन पश्यन् ॥ ३ ॥

सइत् सएव तन्तुं तन्तुस्थानीयानि सूक्ष्मभूतानि विजानाति नान्यः कश्चित्, तथा ओतुं ओतुस्थानीयानि स्थूलभूतानि च सएव विजानाति, सएववक्त्वानि वक्तव्यान्युपदेष्टव्यानि, इमानि ऋतुथा कालेकाले यदायदाविद्यासंप्रदायोच्छेदः तदा तदा वदाति वदेत्, कोसौ योविजानीयात् वदेचेत्यत आह, योवैश्वानरः विश्वनरात्मकः परमात्मा अमृतस्य अमृतत्वस्य विमोक्षणस्य गोपाः रक्षिता अवः अवस्तात् संसारदशायाचरन् अन्तःकरणोपेतोजीवात्मभावेन संचरन् परः परस्तादविद्यायाः ऊर्ध्वं वर्तमानेनान्येन उक्तविलक्षणेन निरुपाधिकेन सच्चिदादिलक्षणेन रूपेण पश्यन् सर्वं जगत्प्रकाशयन् ई इमानिचिकेतज्जानाति, तथाच परमात्मानं प्रकृत्य श्रूयते—(कठ. २-२-१५) “तमेवमान्तमनुभाति सर्वतस्य भासा सर्वभिर्दं विभाति” ॥३॥

अनुवाद—यद्यपि पूर्वमन्त्रोक्तप्रकारसे भूतभौतिक समुदाय दुर्ज्ञेय है तथापि उसको जाननेवाला “वैश्वानर” पदवाच्य कोई है ऐसा इस मन्त्रसे प्रतिपादन करते हैं.

तन्तुस्थानापन्न सूक्ष्मभूतोंको और ओतुस्थानापन्न स्थूल महाभूतोंको वहीजान सक्ता है, और जिस जिस समयमें (ब्रह्म) विद्यासंप्रदायका उच्छेद होता है उसका जीर्णोद्धार करके वही लोकोंको फिरसे स्वकार्य तत्पर करता है की जो “वैश्वानर” पदवाच्य है याने जो परमात्मा विश्वनर समग्र प्रपञ्चसे अभिन्नहोकर सर्वानुस्यूत प्रत्यक्चेतनस्वरूप है, और अमृतत्वका रक्षक है, याने अपने कृपापात्रोंको जो परमेश्वर मुक्तिप्रद याने सार्वान्ध्याभाव अर्पण करता है, और स्वयं संसार दशार्धे अन्तःकरणोपहित चेतन “जीव” भावसे संचरण करता है, और अविद्यासे पर वर्तमान सच्चिदानन्दात्मक निरुपाधिक स्वरूपसे सचराचर प्रपञ्चको जो परमात्मा प्रकाशता है वही इस भूतभौतिक सृष्टिको जानता है, “उस परमेश्वरका सामान्य बोध होनेके बाद दूसरे पदार्थोंका बोध होता है और उसीके नित्यप्रकाशसे सब प्रपञ्च प्रकाशित होता है” इत्यादिक कठोपनिषत्की श्रुतिभी इस अर्थसे संगत होती है ॥ ३ ॥

३७. ४ ५ ११ ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृश्येकं मनोजविष्टं तयं त्वन्तः ।

विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं क्रतुमभिवियन्ति साधु ॥५॥

पतयत्सु गच्छत्सु प्राणिष्वन्तर्मध्ये हृदये मनोजविष्टं मनसोप्यतिशयेन वेगयुक्तं ध्रुवं निश्चलं निर्विकल्पं, तथाच वाजसनेयकं “अनेजदेकं मनसोजवीय” इति (ई. उ. ४) । ज्योतिः ब्रह्म चैतन्यं निहितं नकेनचित् स्थापितं “यो वेदनिहितं गुहायां परमेव्योमन्निति” हि श्रूयते । किमर्थं दृश्ये दर्शनार्थं ज्ञानेन हि सर्वजानन्ति, अपिच दीव्यन्तीति देवा इन्द्रियाणि विश्वे सर्वदेवाः सर्वाण्येन्द्रियाणि चक्षुराद्याः समनसः मनसा सहवर्तमानाः सकेताः सतेजस्काः सन्तः एहमद्वितीयं क्रतुं सृष्ट्यादीनां कर्मणां कर्तारं विश्वनरात्मकं परमात्मानम् अभिलक्ष्य साधु सम्यक् वियन्ति विविधं गच्छन्ति देवा एव वा इमं अभिवियन्ति आभिमुख्येन विविधमुपयन्ति उपासत इत्यर्थः, तथाच श्रूयते “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिराहुर्होपासते मृतमिति” ॥५॥

अनुवाद—यही “वैश्वानरात्मक” ज्योति जंगम—चलनेवाले प्राणियोंके हृदयोंमें रहेकर मनसेभी अत्यन्त वेगवाला है, और निरुपाधिकरूपसे तो निश्चल है—निर्विकल्प है, “यह परमात्मस्वरूप एक ज्योति निश्चल है और मनसेभी वेगवचर है” इत्यादिक श्रुतिभी “निरुपाधिक रूपसे निश्चल और सोपाधिकरूपसे

वेगवचर है “इत्यादिक चतुःशती है, यह परमात्मज्योति यानें ब्रह्मचैतन्य हृदयरूप गुहामें निश्चलस्वरूपसें स्वयमवस्थित है, किसीनें वहांपर स्थापित किया नहि, श्रुतिभी कहती है “हृदयरूप गुहामें रहे हुये इस ब्रह्मचैतन्यको जो जानताहै”, इत्यादि । और यह ब्रह्मचैतन्य ज्ञानके लिये हृदयावस्थित हुवा है यद्यपि सर्वत्र अवस्थित है परंतु हृदयहोमें उपलब्धि होनेमें “हृदयावस्थित है” ऐसा कहा जाता है । और सब चक्षुरादिकइन्द्रियाँ मनके साथ वर्तमान होकरके भेदत्रयशून्य और प्रपञ्चके निर्माणकरनेवाले इस परमात्माके चैतन्यात्मक प्रकाशको ग्रहण करके अनेक प्रकारका व्यवहार कर रही है, अथवा देवतालोक जिस परमेश्वरकी अनेक प्रकारसें उपासना कर रहे हैं, श्रुतिभी कहती है “देवतालोक सूर्यचन्द्रादिक ज्योतिकामी नियामक जिस परमज्योतीरूप परमेश्वरकी उपासना कर रहे है अधिक आयुष्य और अमृत (मुक्ति) प्राप्त करनेके लिये” इत्यादि ॥ ५ ॥

३८. ४ ७ ३३ रूपंरूपंप्रतिरूपोवभूवतदस्यरूपंप्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रोमायाभिःपुरुषरूपैर्यतेयुक्ताहस्यहरयःशतादशं ॥१८॥

इदिपरमैश्वर्ये इत्यस्यघातो रथानुगमादिन्द्रः परमात्मा सचाकाशवत् सर्वगतः सदानन्दरूपः सएवोपाधिभिरन्तःकरणैः प्रतिशरीरमवच्छिन्नः सन् जीवात्मेति व्यपदिश्यते, सएव अनादिमायाशक्तिभिः वियदादिजगदात्मना विवर्तते, शब्दादिविषयहरणशीलाः इन्द्रियवृत्तयश्चतेनैव संबद्धाः, एतत्सर्वतस्य-परमात्मनोयद्वास्तवरूपं तस्यदर्शनायेतिअयमर्थोऽनयाप्रतिपाद्यते—रूपंरूपं रूप्यत-इतिरूपं शरीरादि प्रतिशरीरंचिद्रूपः सर्वगतः परमात्मा प्रतिरूपः प्रतिबिम्बरूपः सन् सर्वाणिशरीराणिवभूव प्राप्नोत्, तच्चप्राप्तं प्रतिबिम्बरूपं अस्य परमात्मनः प्रतिचक्षणाय प्रतिनियताकारस्य दर्शनायभवति, सचेन्द्रः परमेश्वरः मायाभिर्मायाशक्तिभिः पुरुषरूपः वियदादिभिर्बहुविधरूपैरुपेतः सन्नियतेचेष्टते, एतदपि अस्यपरमात्मनः प्रतिचक्षणायभवति, अस्यचदशशता सहस्रसंख्याका हरयः इन्द्रियवृत्तयः युक्ताः विषयग्रहणायोद्युक्ताः सन्ति, तदपि अस्य वास्तवरूपस्य दर्शनायभवतिइति, एवं स्थूलसूक्ष्मशरीरयोर्वियदादिमहाप्रपञ्चस्यच तत्त्वज्ञानहेतुत्वमनया प्रत्यपादीति । १८ ।

अनुवाद—परमात्मा ही आकाशकी तरह सर्वव्यापक सद्रूप आनन्दरूप होतेहुवेभी अन्तःकरणरूप उपाधिके संबन्धसें प्रत्येक शरीरोसें अवच्छिन्न (युक्त)

“ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात् ज्यायान् दिवोज्यायानेऽपोलोकेभ्यः” इति श्रुतेः
(बृहदारण्यक) ॥ ५ ॥

अनुवाद—हे परमात्मन्! आपके प्रतिमान-परिच्छेदके लिये सेंकड़ों
द्युलोक हो तोभी आपको परिच्छिन्न करसके नहीं. और आपके स्वरूपके प्रति-
बिंबकेलिये सेंकड़ों भूलोक हो तोभी आपको व्याप्त करसके नहीं. दुराचारियों
के नाशार्थ और साधुपुरुषोंके रक्षणार्थ इन्द्रादिस्वरूपको धारण करके बजादि-
शस्त्रको धारणकरनेवाले हे परमात्मन्! आपको अखण्ड सूर्यभी प्रकाशित नहीं
करसके, कठबल्लोमें कहाहैकी—“उम् परमेश्वरको सूर्य चन्द्र तारा विजलि अग्नि
इत्यादिक प्रकाश करसके नहीं.” विशेष क्या कहें उत्तम हुवे जितने तत्त्व हैं
उनमेंसे कोईभी आपको प्रकाशित नहीं करसक्ता परंतु आपके प्रकाशसे वे प्रका-
शित होतेहैं. द्युलोक भूलोक और तदन्तर्गतदेवमनुष्यादिक कोईभी आपको
विषय करसक्ता नहीं, यानें आप सर्वोत्कृष्ट होनेसे सर्वातिरिक्तहीहैं, “पृथिवीसे
अन्तरिक्षसे द्युलोकसे और इतर लोकोंसेभी यह आत्मतत्त्व परम ज्येष्ठहै, श्रेष्ठ है”
इत्यादिक बृहदारण्यक उपनिषदमेंभी कहाहै ॥ ५ ॥

४०. ७ ५ २७ यत्र ज्योतिरजसंयस्मिन्लोकस्वर्हितम् ।

तस्मिन्मांधेहिपवमानामृतेलोकेअक्षितइन्द्रायिन्द्रोपरिस्त्व ॥७ ॥:

हे पवमान यत्र यस्मिन्लोके ज्योतिः सर्वतेजः अजसं सर्वदा अविनश्यरं
वर्तते। यस्मिन्लोकस्वरादित्याख्यं ज्योतिर्हितं निहितमस्ति तस्मिन् अमृते
मरणधर्मरहिते अतएव अक्षिते अक्षीणलोके मां सोमाभिषवं कुर्वन्तं धेहि तस्मान्मा-
मुचमलोकं प्रापयितुं त्वभिन्द्रायपरिस्त्व ॥ ७ ॥

अनुवाद—हे पवमान ? जिम् लोकमें समग्रतेज सदा अविनाशिरूपमें
अवस्थितहै, और जिम् लोकमें आदित्यात्मक तेजभी निहितक्रियागयाहै, यानें
जिम् लोकमें सूर्यभी तेजस्विताको पाये हुवेहैं, ऐसे मरणादिधर्मरहित अवि-
नाशी लोकमें सोमाभिषवण करतेहुवे मुझको तुम् पदुंचा देओ. याने उचम लोक,
की जहाँसे वापसआना नहीं होता वैसे लोकमें मुझे पहुचानेको तुम् इन्द्रके
रक्ष्यार्थभूत परमेश्वरकी प्रार्थना करो ॥ ७ ॥

४१. ७ ५ २७ यत्रानन्दाथमोदाथमुदःप्रमुद्दासते ।

कामस्ययत्राप्ताःकामास्तत्रमामृतंकृधीन्द्रोयेन्द्रोपरिखव ॥ ११ ॥

यत्र यस्मिन् लोके आनन्दादय आसते, तेपामल्योभेदोदृष्टव्यः, यत्रलोके कामस्य काम्यमानस्य देवस्य सर्वेकामा आताः प्राप्ताभवन्ति, तत्रमामृतं कृषि एतच्च त्वयाविना नषटत इति हे सोम त्वं परिखव ॥ ११ ॥

अनुवाद-जिस् लोकमें आनन्दप्रमोदहर्षादिक सततनिवास करते हैं, और जिस लोकमें देवोंकेभी सकल मनोरथ पूर्ण होतेहैं, वहांपर मुझे अमृतस्वरूपमें याने जन्ममरणादिविकाररहित स्वरूपमें तुम् स्थापित करो, यह कार्य तुमारे सिन्धाय बननेकानहिं, इसी लिये हे सोम ? तुम इन्द्रके लक्ष्यार्थभूत परमेश्वरको प्राप्त हो ॥ ११ ॥

४२. ७ ५ ३३ असच्चमर्चपरमेव्योमन्द्रक्षस्यजन्मन्नदितेरुपस्थे ।

अग्निर्हनः प्रथमजाऋतस्यपूर्वायुनिवृषमर्चयेनुः ॥ ७ ॥

असदव्याकृतं सच्चव्याकृतं “ असदेवेदमग्रआसीत् ” (छां ६-२-१) उत्सदासीत् तत्समभवत् “ इतिश्रुतेः । सदसदात्मकं जगत्सर्वं परमेउत्तमेज्ञानसहिते व्योमन् व्योमनि कारणात्मनि जातमभूत्तदा अदितेः पृथिव्याउपस्थे उतस्थाने समीरे दक्षस्य प्रजापतेः यद्वा दक्षस्य “ सत्रेधात्मानं विभजतादित्यंतृतीयवायुं तृतीयमि ” तिश्रुतेः । तृतीयस्य शुलोकस्याधिष्ठातृत्वादादित्यस्य जन्मन् जन्मनि ततएवं सति मनुष्यस्य सृष्टिक्रमात् पूर्वं अग्निर्हं अग्निरेव ऋतस्य कर्मफलस्य भोक्तृणां नोस्नाकं प्रथमजाः प्रथमजातः समुत्पन्नः “ तेजोरसोनिरवर्ततामिदि ” तिश्चवणान् । पश्चात्त्पन्नकरणे ततोमनुष्या अजायन्तेति प्रथमतएव मनुष्यसृष्टेरभिहितत्वात् अनन्तरं पूर्वं उत्तरसृष्टिमपेक्ष्य पूर्वत्वं, आयुनि काले अयमाग्निरेव वृषमश्वासीत् धेनुश्वाभवन् स्त्रीपुंसवत् स्त्रीपुंसात्मकोभवदित्यर्थः ॥ ७ ॥

अनुवाद-“ सदेवसौम्येदम् ” “ असदेव ” इत्यादिक श्रुतिभिद्ध अच्चाकृत और व्याकृत यानें अनिर्वचनीय समग्रपंच ज्ञानात्मक कारणरूप जिस् परमेश्वरमें प्रादुर्भूत हुवा उस समय पृथ्वीके समीप शुभ्रोकके अविष्ठाता सूर्य आविर्भूतहुये, और इसके बाद मनुष्यसृष्टिके पहिले कर्मफलोंको भोगने-वाले हम लोकोमें प्रथम अग्निदेवप्रादुर्भावको प्राप्तहुये, “ तेजोरसात्मक अग्निदेव

४१. ७ ५ २७ यत्रानन्दाश्चमोदाश्चमुदःप्रमुदआसते ।

कामस्ययत्राप्ताःकामास्तत्रमाममृतंकृधीन्द्रायेन्द्रोपरिस्त्रव ॥ ११ ॥

यत्र यस्मिन् लोके आनन्दादय आसते, तेषामल्पोभेदोदृष्टव्यः, यत्रलोके कामस्य काम्यमानस्य देवस्य सर्वेकामा आप्ताः प्राप्ताभवन्ति, तत्रमाममृतं कृधि एतद्यु त्वयाविना नघटत इति हे सोम त्वं परिस्रव ॥ ११ ॥

अनुवाद-जिस् लोकेमें आनन्दप्रमोदहर्षादिक सततनिवास करते हैं, और जिस लोकमें देवोंकेभी सकल मनोरथ पूर्ण होतेहै, वहापर मुझे अमृतस्वरूपसे याने जन्ममरणादिविकाररहित स्वरूपसे तुम् स्थापित करो, यह कार्य तुमारे सिंगाय बननेकानहिं, इसी लिये हे सोम ? तुम इन्द्रके लक्ष्यार्थभूत परमेश्वरको प्राप्त हो ॥ ११ ॥

४२. ७ ५ ३३ असच्चसच्चपरमेव्यामन्दक्षस्यजन्मनादितेरुपस्थे ।

अग्निर्हैनः प्रथमजाऋतस्यपूर्वायुनिवृषभश्चधेनुः ॥ ७ ॥

असदव्याकृतं सच्चव्याकृतं “ असदेवेदमग्रआसीत् ” (छा ६-२-१) चत्सदासीत् तत्समभवात् “ इतिश्रुते । सदसदात्मकं जगत्सर्वं परमेउत्तमेज्ञानसहिते व्योमन् व्योमनि कारणात्मनि जातममृत्तदा अदितेः पृथिव्याउपस्थे उरस्थाने समीपे दक्षस्य प्रजापतेः यद्वा दक्षस्य “ सत्रेधात्मानं विमजतादित्यतृतीययायु तृतीयमि ” तिश्रुतेः । तृतीयस्य द्युलोकस्याधिष्ठातृत्वादादित्यस्य जन्मन् जन्मनि ततएव सति मनुष्यस्य सृष्टिक्रमात् पूर्वं अग्निर्है अग्निरेव ऋतस्य कर्मफलस्य भोक्तृणा नोत्माकं प्रथमजाः प्रथमजातः समुत्पन्नः “ तेजोरसोनिरवर्त रागिरे ” तिश्रयणात् । पश्चात्सम-करणे ततोमनुष्या अजायन्तेति प्रथमतएव मनुष्यसृष्टेरभिहितत्वात् अनन्तरं पूर्वं उत्तरसृष्टिमपेक्ष्य पूर्वत्वं, आयुनि काले अयमग्निरेव सृषभश्चासीत् धेनुश्चाभवत् स्त्रीपुंसवत् स्त्रीपुंसात्मकोभवदित्यर्थः ॥ ७ ॥

अनुवाद-“ सदेवसौम्येदम् ” “ असदेव ” इत्यादिक श्रुतिसिद्ध अव्याकृत और व्याकृत याने अनिर्ध्वनीय समप्रपंच ज्ञानात्मक कारणरूप जिस् परमेश्वरमें प्रादुर्भूत हुआ उस समय पृथ्वीके समीप द्युलोकके अधिष्ठाता सूर्य आविर्भूतहुये, और इसके बाद मनुष्यसृष्टिके पड़िले कर्मफलको भोगने-वाले हम लोकमें प्रथम अग्निदेवप्रादुर्भावको प्राप्तहुये, “ तेजोरसात्मक अग्निदेव

प्रकट हुवे " ऐसा श्रुतिभी कहती है. उसके बाद उसीक्रममें मनुष्यलोक उत्पन्न हुवे, उस मनुष्यसृष्टिके प्रथम प्रादुर्भावपायेहुवे अग्निदेवके लक्ष्यार्थ परमेश्वर वृषभ धेनु स्त्रीपुरुष इत्यादिक सर्व स्वरूप हुवे ॥ ७ ॥

४३. ७ ७ १६ संयद्वयं यत्र सादोजनानामहं यत्रादुर्वज्रं अन्तः ।

अत्रायुक्तो वसातारं भिच्छादयो अयुक्तं युनजद्वन्वान् ॥ ९ ॥

अनया ऋषिरेन्द्रप्रसादलब्धे स्वस्य सार्वभौम्यं प्रकाशयति—जनानां लोकानामध्ये ये यवसादः तृणस्याचारः पशवः ते वयमिति सं सम्पक जानीहि, ये च यवादः यवोपलक्षितस्यान्नस्याचारो मनुष्यास्तेपिवयमिति संजानीहि । वस्तुतस्तु उर्वज्रविस्तीर्णो अजिरेरणे हार्दाकाशरूपे यत् अंतः अंतर्यामिरूपं ब्रह्म तदहमस्मि- अत्रास्मिन् हार्दाकाशे युक्तः समाहितो भवानिन्द्रः अवसातारं आत्मनः संमक्तारं इच्छात् इच्छति आत्मसाक्षात्कर्तुं । अथो अपिच अयुक्तं अयोगिनं वदन्वान्, वदन्वत् अतिशयेन विषयान् सेवमानं पुरुषं युनजत् युनक्ति संसारे शाशानुग्रह-समर्थो भवद्रूपो हमेवास्मीति भावः ॥ ९ ॥

। अनुवाद—इस मन्त्रसे परमेश्वरकी कृपाद्वारा होनेवाला अपना सार्वभौम्यभाव प्रतिपादित करते हैं—लोकोंकी मध्यमें जो प्रांस, खानेवाले, पशुलोक हैं, वे हमही हैं, याने उनका हमारा वास्तविक भेद नहीं है. ऐसा जानो. और जो लोक यवादिक अन्न खाते हैं वे मनुष्यभी हमही हैं, याने प्रत्येक भिन्न भिन्न देहादिरूप उपाधिके द्वारा भेदप्रतीति होनेपर भी निरुपाधिक तात्विक स्वरूप तो एकही है ऐसा जानो. वास्तविक रीतिसे इस हृदयाकाशमें अन्तर्यामिरूप परब्रह्म (भागत्याग लक्षणासे) भेही हूं. । इस हृदयाकाशमें अवस्थित जीवात्मा अपने नियामक भिन्नस्थानापन्न परमेश्वरका साक्षात्कारको चाहता है. और अत्यन्त विषयलंपट अयोगि याने अजितेन्द्रिय पुरुषोंको दंड देनेवाला याने संसारमें निग्रहानुग्रह करनेमें समर्थ प्रत्यक्चेतनात्मक परमेश्वर भेही हूं ॥ ९ ॥

४४. ७ ७ १६ अत्रेदुमेमंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यच्चतुष्पात्संसृजानि ।

स्त्रीभिर्यो अत्र वृषणं पृतन्यादयुद्धो अस्य विभंजानिवेदः ॥ १० ॥

भे मम अत्रास्मिन्स्तोत्रे उक्तं मया कथितं सत्यं भित् यथाभूतमेव मंससे त्वं जानीहि अर्थवादरूपेण नैतदध्यारोपितमित्यर्थः । किञ्च द्विपाच्च मनुष्यादिकं च

चतुष्पाच पश्चादिकंच यत्स्यावरजंगमात्मकं जगत्संसृजानि अहमुत्पादयाभीति
 अत्रास्मिन्नगति स्त्रीभीः स्त्रीसदृशैर्वलादिहीनैः पुरुषैः सह यः शूरमन्यो जनः वृषणं
 अभिलषितस्य वषितारं मां परित्यज्येतिशेषः । पृतन्यात् युद्धं कर्तुमिच्छति, अहं
 व्यस्येदृशस्य स्वभूतं वेदोषनं अयुद्धः तेन पुरुषेणायोद्धा सन् वलादपहृत्य विभजा-
 षिन् स्तोत्रभ्यो यष्टृभ्यश्च ददाभीत्यर्थः ॥ १० ॥ १६ ॥

अनुवाद—इसके पूर्वमन्त्रमें कहा हुआ वृचान्त यथार्थवादात्मक है,
 अर्थवादरूपसे अध्यारोपित नहीं है, मैं (परमात्मा) मनुष्यादिक और पश्चादिक
 स्यावरजंगमात्मक सकल विश्वको उत्पन्न करता हूँ, इस जगत्में स्त्रियोंके तुल्य
 चलपराक्रमादिरहित पुरुषोंके साथ अपनेको शूरमाननेवाला याने शूरत्वाभिमानी
 (पुरुष) सकल कामोंको पूर्ण करनेवाले मुझको छोड़करके युद्ध करनेको चाहता
 है, याने स्वयं निर्वलहोनेपरमी बलप्रद परमेश्वरका अनुसन्धान न करके
 (वागादि) युद्ध करनेको जो चाहता है उसका सर्वस्व बलाकारसे लेकरके स्तुति
 करनेवाले और ईश्वरयजन करनेवाले अधिकारियोंको मैं अर्पण करदेताहूँ ॥ १० ॥

२५. ७ ७ १७ यस्यानक्षादुद्दिताजत्वासकस्तांविद्वाँ अभिमन्याते अन्धाप्सु

कतरोमेनिप्रतितमुंचाते यईवहाते यईवावरेयात् ॥ ११ ॥

यस्येन्द्रस्य मम कारणरूपेणावस्थितस्य अनक्षा अक्षिरजिता दर्शनहीना
 अनेतनेत्यर्थः दुहिता प्रकृत्याख्या जातु कदाचित् आस—महाप्रलये मय्येव लीना
 सती सर्वत्र वर्तते । तां प्रकृतिं विद्वान् मय्येवलीनां जानन् मत्तोन्योदेवःको भवति
 चक्रोपीत्यर्थः । अपिच अंधां दर्शनहीनामचेतनां तां अभिमन्याते आत्मन्याश्रय-
 प्रदानेन कोदेवोभिपूजयति, यद्वा क्षीरोदकवत् घटाकाशवच मया सहैकीभूतां तां
 आभिमुख्येन कोजानाति अहमेव सर्वज्ञः स्यान्नन्याश्रयप्रदानेनाभिपूजयामि
 मया सहैकीभूतां तां तत्त्वतोहमेव जानामि नान्यइति किञ्च कतरोदेवः मेनि वज्रंते
 अस्मिद्धं वृत्रादिशत्रुं प्रतिमुचाते मुंचति, स्वयमेव प्रश्नमुत्थाप्येदानीं प्रतिवृत्ते-योदेव-
 ईमेनं शत्रुं वहाते वहति अपिवा यईमेनं वरेयात् धारयितुमिच्छति सचाहमेव
 चान्योमत्सदृशोस्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥

अनुवाद—कारणरूपसे सर्वत्र अवस्थित परमात्मस्वरूप जो मे हुं उसकी (मेरी) दुहिता वशवर्तिनी अचेतन प्रकृति है सो महारलयमें मेरे स्वरूपहीमें खीन होती है, उस प्रकृतिको “ मेरी भीतर लीन होतीहै ” ऐसा जाननेवाला मुझसे अन्य दुसरा कोई है नहिं. यानें प्रकृतिको अपने स्वरूपमें अन्तर्गत समझनेवाला आत्मज्ञ कहा जाता है, और “ ब्रह्मवेद ब्रह्मैवभवति ” इस् नियमसे वह आत्मज्ञ परब्रह्मरूपसे अवस्थित होताहै । और अचेतन उस प्रकृतिको निज स्वरूपमें आश्रय देकर कौन देव सरकार करसक्ताहै ? अथवा नीर और क्षीरकी तरह और घटआकाशकी तरह किंवा घटाकाशमहाकाशकी तरह मेरे स्वरूपमें एकीभावको पाइ हुइ इस् प्रकृतिको (उससे संबन्ध होनेपरमी निर्लेखरूपसे) कौन जानसक्ताहै ? यानें में ही सर्वज्ञ जो परमेश्वर हुं सो निज स्वरूपमें आश्रय देकर उसको तात्त्विकरूपसे जानताहुं, दूसरा (अज्ञ) जान सक्तानाहिं. और मुझसे अतिरिक्त कौन देव वृत्रादिक शत्रु (कामादिक) को नाश करनेके इलिये (विवेकरूप) वज्रको लेकर उपयोग करसक्ताहै ? स्वयंही प्रश्न करके उत्तर देत हैं की— जो देव इन (कामादिक) शत्रुओंको बहन करताहै अथवा निवारण करताहै सो मेंही हुं. मेरे सिवाय दूसरेकी वैसी शक्ति नहिं. ॥ ११ ॥

२६. ७ ७ १७ कियंतीयोपांमर्यतोवधूयोःपरिप्रीतापन्यंसावार्येण ।

भद्रावधूर्भवतियत्सुपेशाःस्वयंसामित्रंवनुतेजनेचित् ॥१२॥

कियती किंपरिमाणा योपा स्त्रीजातिः मर्यतो मनुष्यसंबन्धिनो भोगानाचरतः वधूयोः स्त्रीकामस्य सर्वात्मकस्यान्तर्याभिरूपेणावस्थितस्येन्द्रस्य परिप्रीतः अनुरक्ता वशवर्तिनीत्यर्थः। क्रीडशस्य वार्येण वरणीयेन पन्यसा स्तोत्रेण स्तुतस्य सतइतिशेषः । अपिच यत् या वधूः भद्रा कल्याणी सुपेशाः शोभनरूपा च भवति सा द्रौपदीदमयन्त्यादिका वधूः स्वयमात्मनैव जने चित् जनमध्येऽवस्थितमपि मित्रं प्रियमर्जुनलादिकं पतिं वनुते याचते स्वयंवरधर्मेण प्रार्थयते, सच प्रीयमाणो वरज-चोद्रेमेवेत्यभिप्रायः। “ स्वरूपंपतिरूपो बभूवेति ” (ऋ. सं. ४-७ ३३) मन्त्र-रत्नमालासर्वात्मकत्वादिति ॥१२ ॥

अनुवाद—मनुष्यसम्बन्धि भोगोंका निष्पक्षपातसे उपभोग करनेवाले और वरणीयपरमयोग्य स्तोत्रसे स्तुत्य याने स्तुति किये जाते सर्वात्मक और अन्तर्धामि स्वरूपसे सर्वत्र अवस्थित इम् परमेश्वरको स्त्रीविषयक अभिलाष जब हुआ तब उनको वशवर्तिनी याने उनके अधीन रहनेवाली और उनके उपर परम अनुरक्त होती हुई कितनी स्त्रीयाँ उपलब्ध होती है ? जो स्त्री परमकल्याणवाली होकर सौन्दर्यवाली हो, जैसे द्रौपदी दमयन्ती सीता इत्यादिक स्वयंखुद जनसमूहमें बैठे हुवे अर्जुन नल श्रीरामचन्द्र इत्यादिक को भियपति बनानेको स्वयंवर चर्मसे प्रार्थना कररही हैं, याने उन् पुरुषोंमें वैसा शोभनांश जो है सो मेंही हूँ-श्री कृष्ण भी कहते हैंकी “ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेववा, तत्तदेवावगच्छत्वंममतेजोऽशसंभवम् ” लोके जितने पदार्थ सरलप्रकारसे उरकृष्टतरह के मेरे दिव्यतेजके अंशवाले हैं ऐसा तुम जानो. तो द्रौपद्यादिकको वरणीय और प्रेमपात्र जो अंश देहेन्द्रियादिसघातमे प्रतीत हुआ वह अंश में ही हूँ यह इस मन्त्रका भाव है. (ऋ. सं. ४-७-३३) श्रुतिनेभी कहा है की “ प्रत्येक पदार्थोंमें अनुस्यूत वनके यह (परमात्मा) रहा है याने सर्वात्मक सर्वस्वरूप है ॥ १२ ॥

३७. ७ ७ १९ सातेजीवातुरुततस्यविद्विमासमैतादृगपंगूहःसमर्थे ।

आविःस्वःकृणुतेगूहतेगुसंसपादुरस्यनिर्णिजोनमुच्यते ॥ २४ ॥

अत्रान्तरात्मनेन्द्रः स्तुयते—हे अन्तरात्मन् तेतथ सा तादृशी आदित्या-
वत्मिका देवता जीवातुः जीविका जीवनहेतुः, उतापिच तस्यादित्यस्य च एतादृक्
ईदृशं स्वरूपं समर्थे, संग्रामवाची समर्थशब्दोअत्र यज्ञवाची, यज्ञे विद्वि जानीहि,
स्तुत्यत्वेनेतिशेषः । मास्मापगूहः मालख्यपशुणोः । किञ्च निर्णित्रः सर्वस्य शोष-
यितुरस्यादित्यस्य सपादुः तच्च पादनं गमनं रश्मिद्वारेण गत्वा स्वः सर्वं त्रैलोक्ये
आविःकृणुते प्रकाशिकरोति । बुसमुदकं गूहते संवृणोति आदत्ते इत्यर्थः । अस्मै
अयोजनद्वयायादित्येन निर्वेदनात् श्रमेणवा गमनं न मुच्यते नरुद्राचित्परित्यज्यत्
इत्यर्थः ॥ २४ ॥

अनुवाद—इम् मन्त्रमें अन्तरात्मस्वरूपसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं—हे अन्तरात्मन् ? आदित्यस्वरूप देवता सो तुमारे जीवनमें हेतुभूत है. सूर्यके उस स्वरूपको यज्ञमें तुम स्तुति करने योग्य समझो, उस सूर्यका अपवारण अन्तर्धाम

मत करो, जो सूर्य रश्मिद्वारा त्रिलोकीमें गमन करके सकल पदार्थोंको प्रकाशित करतेहैं, और अपने किरणोंद्वारा जलको ग्रहण करते हैं, सूर्य इन्द्रोने प्रयोजनके लिये याने-प्रकाश और जलग्रहण करनेके लिये परिश्रमपूर्वक गमन करते हैं, किसी समयभी अपनी सतत गतिको छोड़ते नहीं ॥ २४ ॥

४८. ८ १ २० यत्तेयमं वैवस्वतं मनोजगाम दूरकम् ।

तत्तु आवर्तयामसीहक्षयाय जीवसे ॥ १ ॥

यत्तेयमिति द्वादशर्च षोडशं सूक्तं आनुष्टुभं बन्ध्वादयः सुबन्धु-
देहात्तिर्गतस्थेन्द्रियवर्गसहितस्य मनसः पुनस्तस्मिन्प्रवेशनार्थमिदं सूक्तं दृष्ट्वाऽ-
चपन् इत्यादि.

पुरुषस्य त्रियमाणस्य मनोनाम महद्भूतं बहुधा विशिर्णमवति, तस्यपुनः-
सोमरणमत्रोच्यते—हे त्रियमाणं पुरुषं तेतवमनोवैवस्वतं विवस्वतः पुत्रं यमं दूरकं
अत्यन्तं दूरं गयामवति तथा जगाम, ते तव तन्मन आवर्तयामसि आवर्तयामः
इकमर्थं इह क्षयाय इह लोके निवासाय जीवसे चिरकालजीवनाय ॥ १ ॥

अनुवाद.—बन्ध्वादिक तनि भाइ थे उनमेंसे सुबन्धुनामक भ्राता के स्थूल-
शरीरमेंसे इन्द्रिसमुदायसहित मन उपलक्षित लिंगशरीर निकलकरके परलोकमें जब
चला गया तब दूसरे भाइओंने आत्माको अविनाशी और विभु समझके उसी मृत-
शरीरमें वापस बुलाया है सो कथा अत्रिम मन्त्रोंसे कहते हैं—हे त्रियमाण मरनेवाले
पुरुष! तुमारा मन सूर्यके पुत्र यमराजके पास अत्यन्तदूर पहुंचा हो तो उस
जनको इस लोकमें चिरकाल पर्यन्त निवास करनेको याने जीवन भोगनेको (हम)
बुलाते है ॥ १ ॥

४९. ८ १ २० यत्ते दिवं यत्पृथिवीमनोजगाम दूरकम् ।

तत्तु आवर्तयामसीहक्षयाय जीवसे ॥ २ ॥

हे सुबन्धो यन्मनोदिवंजगाम, यच्च पृथिवीं दूरकं दूरकमिति क्रिया-
व्येशेपणं, तदिह निवासाय जीवनाय आवर्तयामः ॥ २ ॥

अनुवाद.—हे सुबन्धो! अगर तुमारा मन स्वर्गमें अथवा पृथ्वीमें दूर गया
हो तोभी इसी जगत्पर निवासके लिये और चिरकाल जीवन धारण करनेको हम
बुलाते है ॥ २ ॥

५०. ८ १ २० यत्तेभूमिचतुर्भृष्टिमनोजगामदूरकम् ।
तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ ३ ॥

हे सुबन्धो यन्मनोभूमि चतुर्भृष्टि चतुर्दिक्षु अंशो यस्याः सा ता जगाम तदावर्तयामः ॥ ३ ॥

अनुवाद—हे सुबन्धो? अगर तुमारा मन सकल दिशापर्यन्त पृथ्वीमें गया हो तोभी उसको वापस बुलाते है. ॥ ३ ॥

५१. ८ १ २० यत्तेचतस्रःप्रदिशोमनोजगामदूरकम् ।
तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ ४ ॥

हे सुबन्धो, यत्तेमनःप्रदिशःप्रकृष्टामहादिशः चतस्रोजगाम, तदावर्तयामः४॥

अनुवाद—हे सुबन्धो? अगर तुमारा मन पूर्वपश्चिमादिक महादिशाओंमें गयाहो तो उसको हम यहा वापस जीवनार्थ बुलातेहैं ॥ ४ ॥

५२. ८ १ २० यत्तेसमुद्रमूर्णवंमनोजगामदूरकम् ।
तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ ५ ॥

हे सुबन्धो, यत्तेमनः अर्णवंउदकं तद्वन्तं समुद्रं मेघं वा जगाम तदिति गता५॥

अनुवाद—हे सुबन्धो? अगर तुमारा मन जलवाले पदार्थ समुद्र अथवा मेघ मंडलमें गया होतो उसको हम इस् जगे निवासार्थ वापस बुलातेहैं ॥ ५ ॥

५३. ८ १ २० यत्तेमरीचीः प्रवतो मनोजगाम दूरकम् ।
तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ ६ ॥

हे सुबन्धो यत्तेमन प्रवतः प्रगच्छन्तीर्मरीचीर्दिशिर्जगाम तदितिगत ॥६ ॥

अनुवाद—हे सुबन्धो? अगर तुमारा मन सर्वत्र व्याप्त होनेवाली क्रान्तिमें गयाहो तो तुमको इस् जगे वापस हम बुलाते है. ॥ ६ ॥

५४. ८ १ २१ यत्तेअपोयदोपधीर्मनोजगामदूरकम् ।

तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ ७ ॥

अनुवाद—हे सुबन्धो ? अगर तुमारा मन जलमें या ओपधिमें दूर गया हो तो उस मनको हम यहां निवासकेलिये वापस बुलाते हैं. ॥७॥

५५. ८ १ २१ यत्तेसूर्ययदुपसंमनोजगामदूरकम् ।

तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥८ ॥

अनुवाद—हे सुबन्धो ? अगर तुमारा मन सूर्यमें अथवा प्रातःकालादि समयमें दूर गश्च हो तो हम उसको वापस बुलाते हैं. ॥ ८ ॥

५६. ८ १ २१. यत्तेपर्वतान्वृहतोमनोजगामदूरकम् ।

तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ ९ ॥

अनुवाद—हे सुबन्धो ? अगर तुमारा मन बडे; बडे पर्वत हिमालयादिकमें दूर गया हो तो उसको हम वापस बुलाते हैं. ९ ॥

५७. ८ १ २१ यत्तेविश्वमिदंजगन्मनोजगामदूरकम् ।

तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ १० ॥

अनुवाद—हे सुबन्धो ? अगर तुमारा मन इम् समग्र जगतमें कहींभी गया हो तो उसको हम बुलाते हैं. ॥ १० ॥

५८. ८ १ २१ यत्तेपराःपरावतोमनेजगामदूरकम् ;

तत्तआवर्तयामसीहक्षयायजीवसे ॥ ११ ॥

हे सुबन्धो यत्ते मनः पराः परावनः अत्यन्त दूरदेशान् जगाम तदिति गतं ॥ ११ ॥

अनुवाद—हे सुबन्धो ? अगर तुमारा मन अत्यन्त दूर देशमें गया हो तो उसको हम वापस बुलाते हैं. ॥ ११ ॥

५९. ८ १ २१ यत्तु भूतं च भव्यं च मनोजगामदूरकम् ।

तत्तु आवर्तयामसीहक्षयाय जीवसे ॥ १२ ॥

हे सुबन्धो यत्ते मनोभूतं च भव्यं चेत्यनेन भूतभव्यात्मकव्यतिरेकेण कस्य-
चिदभावाद्द्वर्तमानस्य पृथगेवाभिधानात् कृत्स्नंपंचमुक्तं भवति, तत्र सर्वत्र गतं मनो
जीवजाय निवासाय चावर्तयामः ॥ १२ ॥

अनुवाद-हे सुबन्धो ? अगर तुमारा मन भूत भविष्यत् और वर्तमान
कालमें अवस्थित प्रपञ्चके किसी पदार्थमें गयाहो तो उसको हम जीवनाथ
इस लोकमें निवास करनेको वापस बुलाते हैं. ॥ १२ ॥

६०. ८ २ २४ सर्वे नन्दन्ति यशसा गतेन समासाहेन सरव्या सखायः

किं त्विपस्पृष्टपितृपाणिर्ह्येवामरं हितो भवति वाजिनाय ॥ १० ॥

अध्यात्मरीत्या रावणभाष्यं—यशसा परमात्मना आगतेन प्राप्तेन सर्वे-
र्जीवाः नन्दन्ति, परमानन्दं प्राप्नुवन्ति. यथा नृपशुषुषुक्षिप्रभृतयः सर्वेर्जीवाः सुपुत्ति-
समये परमसुखिनो भवन्ति तद्वदात्मप्राप्तावित्यर्थः। किंभूतेन यशसा समासाहेन
समांस्तेजोरूपानर्थप्रकाशकान् चक्षुरादीन्सहते आक्रमेतस तथा। पुनः कथंभूतेन
सरव्याउपकारकेणापि विषयमोगनिमित्त्वेनेत्यर्थः। किंभूताः जीवाः सखायः समान-
ज्ञानाः सदृशसुखानुभवाः अथैषां जीवानां मध्ये यः पितृपाणिः पितुरित्यत्र नाम पितुः
सुनोति सपितृपाणिः केवलमुदरं भरः स किं त्विपस्पृक् दुःखभागी भवति। हि यस्मात्
कारणात् अरमत्यर्थं वाजिनाय इन्द्रियवीर्याय हितः तत्परो भवति. अथैनदुक्तं
भवति सुखशब्दव्यपदेश्यं आत्मसुखमेव सुखं, इन्द्रियसुखंतु दुःखपक्षान्तर्भूतमि-
त्यर्थः ॥ १० ॥

अनुवाद-इस मन्त्रका अध्यात्मविषयक रावणभाष्य—“ न तस्य प्रति-
मास्ति यस्य नाम महद्यशः ” उम् परमेश्वरका परिमाण-परिच्छेद है नहिं, के
जिसका नाम “ महत् ” “ यशः ” ऐसा है, इस वेद वाक्यके अनुसार “ यशम्
शब्दका अर्थ परमेश्वर होता है. जैसे मनुष्य पशु पक्षी इत्यादिक प्राणी सुपुत्ति
अवस्थामें परम सुखी होते हैं तैसे ही इस “ यशः ” शब्दवाच्य परमेश्वरसे

तादात्म्यअभेदपाकरके निरतिशय आनन्दको अनुभवते हैं, की जो परमात्मा (" गृहीता वाग् गृहीतं चक्षुः " (वृ. २-१-१७) उम् सुषुप्तिके समयमें वागादिक इन्द्रियों अपने कारणमें लीन होनेमें उम् समय आत्मा स्वयं एकही अवशिष्ट रहता है इत्यादिक श्रुतिसें) तेजो रूप और अर्थ पदार्थको प्रकाश करनेवाले चक्षुरादिक करणोंका आक्रमण करनेवाला याने नियन्ता है. और स्वयं अपनी चैतन्य शक्तिकी सहायता देकरके तत्तदिन्द्रियद्वारा जीवात्माके विषय भोगमें उपकारक बनता है. और वहजीवभी उम् परमेश्वरके समान ज्ञानवाले याने तुल्यसुखानुभव वाले है. इन् जीवोंकी मध्यमें कोई जीव अगर उदरंभर याने सिर्फ अपने पेटभरनेहीमें सावध हो तो वह दुःखभागी बनता है. क्योंकि उदरपोषणहीमें तत्पर जो जीवहै सो इन्द्रियोंको प्रबल बनानेमें सुस्तेइद है, और इन्द्रियवर्ग प्रबल होनेसैं विषय लंपट होकर अधः पातको पाताहै. याने निरतिशय निर्विशेष अखण्डित जो आत्मसुख है वही सत्य सुख है और इतर वैषयिक इन्द्रिय व्यापार जन्य जो सुखहै सो सुखाभास होकरके दुःखरूपहीहै ॥१०॥

६१. ८ ३ १ अम्देवानांनुवयंजानाप्रवोचामाविपन्यया ।

उक्थेषुशस्यमानेषुयःपदयादुत्तरेयुगे ॥ १ ॥

अदितिर्दाक्षायण्यनेन सूक्तेन स्वयं यथादित्यानजनयत् तद्भवीति, बृहस्पतिऋषिपक्षे सऋषिः अदितेः सकाशात् आदित्योत्पत्तिप्रकारमाह, वयंदेवाना मादित्याना जाना जन्मानि प्रवोचाम प्रकथयाम, विपन्यया विस्पष्टया वाचा, वयमिति वोचामेति चोभयत्र पूजार्थं बहुवचन । अथैकवदाह योदेवानांगण. पूर्वयुगे उत्पन्नोपि उक्थेषु शस्यमानेषु यागे शस्त्रेष्वनुष्ठीयमानेषु उत्तरे युगे वर्तमानं स्तुवन्तं स्तोतारं पश्यात् पश्यति अनेकेष्वपि युगेषु गतेषु कर्मसु स्तुयमानो-वर्तत इत्यर्थः ॥ १ ॥

अनुवाद—दाक्षायणी अदितिं जैसे आदित्य—देवोंको प्रकट किये सो इन् मन्त्रोंसे कहतीहै. बृहस्पति ऋषिके पक्षमें वह ऋषि अदितिसे आदित्य-प्रादुर्भावका प्रकार कहते हैं. हम देवोंका जन्म स्पष्टवाणीसे कहते है की—जो देवसमुदाय पूर्व युगमें आविर्भूत होनेपरभी यज्ञयागादिकमें शस्त्रानुष्ठान प्रवृत्त होता है तब उत्तर युगमें वर्तमान अपनी स्तुति करनेवाले को देखता है, याने

अनेक युग व्यतीत होजानेपरभी कर्मके प्रपंगमें जो देवगण स्तूपमान होता है उस देव गणका प्रादुर्भाव हम कहतेहैं ॥ १ ॥

६२ ८ ३ १ ब्रह्मणस्पतिरेतासंकर्मारंइवायमत् ।

देवानांपूर्व्येयुगेततःसदजायत ॥ २ ॥

ब्रह्मणोन्नस्य पतिरदितिः एताएतानि देवाना जन्मानि कर्मार इव सयथा भक्षया अभिमुपघमति प्रज्वलनार्थम् एव समघमत् उदपादयदित्यर्थः । देवाना पूर्व्ये युगे आदिसृष्टावित्यर्थः तेषामुपादानकारणादमतो नामरूपवर्जितत्वेनासत्समानाद्ब्रह्मणः सकाशात् सत् नामरूपविशिष्ट देवादिकमजायत प्रादुरभूत् । “ असद्वाइदमग्र आसीत्ततोवैसदजायते ” तिहिश्रुतिः (तैत्तिरीय २-७)—न सदात्मकस्य प्रपंचस्यासत् कारणत्वं युक्तमितिवाच्यं, छद्गौः “ कथमसतः सज्जायेत ” इत्यसत्कारणत्वमाक्षिप्य “ सदेवसौम्येदमग्रआसीदित्यवधारितत्वात् ” (छा. ६-२-२, ६-२-१) । तर्हि असत्कारणप्रतिपादकवाक्याना कागातिरिति चेत् तेषामव्याकृतत्वाभिप्रायत्वात् “ तद्धवेदंतर्ह्यव्याकृतमासीदि ” त्यादिश्रुतेः । (बृ. उ० १-४-७) यद्येवं तर्ह्यदितेः सकाशात्कथं देवाद्युत्पत्तिः ? वायोरभिरित्यादिवत् अधिष्ठानसकाशादुत्पत्तेः यद्वादेवाना कारणभूतं सदसतोब्रह्मणः सकाशादुत्पन्नमिति योजनादुक्तन्यायोस्मिन्पक्षेपिसमानएवं ॥ २ ॥

अनुवाद—ओहकार जैसे भस्त्रा घमनीद्वारा अभिको घमन करके (अपने कारणमें विशेष रूपसे) अभिव्यक्त करताहै तैसेही अन्नपालन करनेवाली अदितिनेभी आदिसृष्टिमें देवोंका प्रादुर्भाव किया । व्यवहारका अविषय होनेसे असद्रूप उपादान कारण जो ब्रह्महै उसमें सत् याने व्यवहारके विषयभूत नामरूपविशिष्ट देवादिकसमुदाय प्रादुर्भावको प्राप्त हुवा. श्रुतिभी कहती हैकी “ सृष्टिके प्रथम मागमें यहसब असद्रूपहीथा ” उसमें “ सत् ” का प्रादुर्भाव हुवा है । छान्दोग्यमें कहा हैकी “ असत् पदार्थसे सत्पदार्थका प्रादुर्भाव कैसे होसका ? ” ऐसा कहेकरके असत् पदार्थका कारणभाव बाधित करके “ सदेवसौम्येदमग्र आसीत् ” हे सौम्य ? यह प्रथम सदद्रूपहीथा, ऐसा सदद्रूप पदार्थको कारण बतानेसे व्यवहारसमयमें सत्स्वरूपसे प्रतीयमान यह प्रपञ्च असत्कारणक नहि है, याने असत् कोई कारणसे यह जगत् प्रादुर्भावको पाया

हुवा नहीं। अगर ऐसा कहा जायकी पूर्वोक्त मन्त्र “ असद्वा इदमग्र ” इसकी क्या गति होगी ? याने एरु वाक्यमें “ असत् ” को कारण बतलाया है और “ सदेवसौम्येदमग्र ” इस् वाक्यमें “ सत् ” को कारण कहा है तो यह वेद वाक्यका परस्पर विरोध कैसे उद्भूत होगा ? तो समाधान यह हैकी इस वाक्यमें “ असत् ” पद अव्याकृतका वाचक है, श्रुतिभी कहती हैकी “ तद्व्येदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् सृष्टिके प्रथम समयमें सकल विश्व अव्याकृत रूपहीथा ” याने यह समस्त प्रपञ्च सत् कारणक होनेपरभी नानरूपमें अव्याकृत रूपही में था ऐसा कहेनेसे “ असत् ” और “ सत् ” को कारणतामें जो विरोध बतायाथा सो अकिंचित्कर है याने सो विरोध है ही नहीं। अगर ऐसा कहा जायकी जब सद्देतुक प्रपञ्च है तब अदितिसे सकल देवगणका प्रादुर्भाव कैसे हुवा ? तो समाधान ऐसा हैकी जैसे सकल प्रपञ्चका परम कारण परमात्मा है तथापि “ आकाशसे वायु और वायुसे तेज और तेजसे जल इत्यादिक सृष्टि बताइ है तैसे परम कारण “ सत् ” है तथापि गौण कारण अदिति है ऐसा समझनेमें व्याख्यान निर्दोष है, अथवा देवोंका कारणभूत जो “ सत् ” व्यवहार विषयक पदार्थ है सो “ असत् ” याने व्यवहारागोचर परब्रह्मसे प्रादुर्भूत हुवा ऐसा कहेनेमेंभी निर्दोष है ॥ २ ॥

६३. ८ ३ १ देवानां युगे प्रथमे सतः सद् जायत ।

तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ ३ ॥

पूर्वार्धमुक्तं त दन्वाशो दिशो जायन्त, तत्परि तदान्वित्यर्थः उत्तानपदः उत्तानमूर्ध्वतानं पद्यन्ते इत्युत्तानपदो वृक्षाः ते अजायन्त प्रादुरभवन् ॥ ३ ॥

अनुवाद—पूर्वार्द्ध पूर्व मन्त्रकी तरह है याने अव्याकृतसे नामरूपसहित प्रपञ्च उत्पन्न हुवा, अदितिसे देवादिक प्रादुर्भूत होनेके बाद दिशार्थे उत्पन्न हुइ, और उसके बाद वृक्ष प्रादुर्भूत हुवे ॥ ३ ॥

६४. ८ ३ १ भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त ।

अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥ ४ ॥

भूरुत्तानपदो वृक्षान् जज्ञे, तथा भुवः सकाशादाशा अजायन्त, तथा अदितेर्दक्षः अजायत उत्पन्नः दक्षाद् दक्षादपि अदितिः पर्यजायत, न स्वोत्पन्नं कार्यं स्व-

स्यैव कारणमपिभवतीति विप्रतिपिद्धमइति वाच्यं, यास्काचार्यः इदमेव चाक्य-
मुदाहृत्य विरोधमाशंक्य पर्यहरत् तथाहि—अदितेर्दक्षोजायत दक्षाद्वा अदितिः
परीतिच, तत्कथमुपपद्येत समानजन्मानौस्याताभित्यपिवा देवधर्मेणेतरेतरजन्मानौ
स्यातामितरेतरप्रकृती इति ॥ ४ ॥

अनुवाद—पृथ्वीनें वृक्षोको उत्पन्न किये. और अन्तरिक्षसें दिशयें
उत्पन्न हुइ. और अदितिसें दक्ष उदात्त हुवे, दक्षसें अदिति उत्पन्न हुइ.
यद्यपि अपनेसें उत्पन्न होनेवाले कार्य अपनां कारण नहि होता यानें जो
जिसका जन्य है वही पदार्थ उसका जनक (उत्पादक) नहि होसका
तथापि यास्काचार्यनें इस विरोधका परिहार इस तरहसें कियाहै की दक्ष और
अदिति समानजन्मवालेथे अथवा देवधर्मद्वारा परस्पर जन्मवालेथे परस्पर
प्रकृतिवाले थे, यानें “दक्ष” नामक किसी व्यक्तिसें अदितिका प्रादुर्भाव हुवा
और “अदिति” नामक किसी व्यक्तिसें “दक्ष” उत्पन्न हुवा अथवा किसी
कालमें यानें पूर्व कल्पमें अदितिसें दक्ष हुवे और इतर कल्पमें दक्षसें अदिति
उत्पन्न हुइ. अथवा दक्षोपलक्षित सोपाधिक चेतन अदिति उपलक्षित सोपाधिक
चेतनसें अभिव्यक्त यानें “उत्पन्न” शब्दसें व्यवहियमाण हुवा और अदिति
उपलक्षित सोपाधिक चेतन दक्षोपलक्षित सोपाधिक चेतन से “उत्पत्ति”
शब्दसें व्यवहाराविषय हुवा ऐसा माननेसे विरोध है नहि. ॥ ४ ॥

६५. ८ ३ १ अदितिर्जनित्पृथ्व्यादुद्दितातथ ।

तांदेवाअन्वजायन्तभद्राअमृतबन्धवः ॥ ५ ॥

हे दक्ष या तव दुहिताभूत् सा अदितिरजनिष्ट हि पुत्रानादित्यान् । तदे-
वाह तांदेवाअन्वजायन्त, भद्राः स्तुत्या भजनीया अमृतबन्धवः अमरणबन्धनाः ॥ ५ ॥

अनुवाद—हे दक्ष ! जो तुमारी अदिति नामक पुत्री है उससें मरण
रहित और मजन सेवन करने योग्य आदित्यनामक देव प्रादुर्भूत हुवे ॥ ५ ॥

६६. ८ ३ १६ यद्माविश्वाभुवनानि जुह्वद्विहोतान्यसीदत्पितानः ॥

स आशिपाद्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरा आविवेश ॥१॥

यो विश्वकर्मा परमेश्वर इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्, प्रलयकाले पृथिव्यादीनिमान्सप्तलोकान् स्वात्मन्याहुतिप्रक्षेपवत् संहरन्, ऋषिरतीन्द्रियदृष्टा सर्वज्ञो होता संहाररूपस्य होमस्य कर्ता नोस्माकंपिता जनको निपसाद स्वयं स्थितवान्। अयमर्थः-प्रलयकाले प्राप्ते सति सर्वान् लोकान् संहत्यास्माकमपि संहर्ता पुनः सृष्टा च सन् सर्वज्ञो यः परमेश्वर स्वयमेक एवासीत्। तथा ब्रुवते हि श्रुतयः-“ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् ” (ऐ. उ. १-१) “ स देवसो म्येदमग्र आसीदित्यादिकाः ” (छां. ६-२-१) । स तादृशः परमेश्वरः आशिषा बहुः स्यांप्रजायेयेत्येवं रूपया पुनः पुनः सिसृक्षया द्रविणमिच्छमानः धनोपलक्षितं जगद्भोगमाकांक्षमाणः प्रथमच्छत् प्रथमं मुख्यं निष्प्रपंचं पारमार्थिकं रूपमावृण्वन्, अवरान् स्वसृष्टान् प्राणिहृदयप्रदेशानां विवेश आविष्टवान् जीवरूपेण। तथा च श्रूयते “ सो कामयत बहुः स्यांप्रजायेयेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशदिति ” (तै. उ. २-६) ॥ १ ॥

अनुवाद-जो परमात्मा समग्र ब्रह्माण्डको याने पृथिव्यादिक सप्त लोकोंको स्वस्वरूपमें, आहुतिके प्रक्षेपकी तरह, प्रलयकालमें लीन करता है. अतीन्द्रिय पदार्थोंके ज्ञानवाला सर्वज्ञ, संसारका संहार रूप होम (अपने स्वरूपमें) करनेवाला हमारा (प्राणिमात्रका) जनक स्वयं सर्वदा अवास्थित है. याने प्रलयकालमें सकल विश्वका संहार करके हमारा भी संहार करनेवाला और फिरसे (अपनी भीतरहीसे) सर्वको उत्पन्न करनेवाला स्वयं एकही है. याने किसी की सहायता न लेकरकेभी यथास्थित विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कर रहा है। श्रुतिमें “प्रथम (सृष्टिके पूर्व) आत्मा एकही था” और “यह नामरूपात्मक प्रपंच भी प्रथम सद्रूपही था” इत्यादिक प्रतिपादन करती है। वैसा परमात्मा “मैं अनेक रूप हो जाऊँ” ऐसी सृष्टि करनेकी इच्छासे धनोपलक्षित प्रपंचके भोगोंको चाहता हुआ अपने पारमार्थिक निष्प्रपंच स्वरूपको (अपनी शक्तिरूप मायासे) आवृत करके अपनी मायाद्वारा निर्माण कियेहुए प्राणी मात्रके हृदयप्रदेशमें जीव स्वरूपसे आविष्ट-प्रविष्ट हुआ। श्रुतिमें कहती हैकी-“वह परमात्माने संकल्प

किया कीमें अनेकरूप होजाउं. वह परमात्मा (आलोचनात्मक) तपश्चरण करने लगा और वैसा तपश्चरण करके इस प्रपंचकी सृष्टि करने लगा. इस प्रपंचको उत्पन्न करके उसी प्रपंचके भीतर स्वयंही अनुप्रविष्ट याने प्रतीत हुआ."। ऐसे, औरभी श्रुति इस अर्थसे संगत होती है. ॥१॥

६७. ८ ३ १६ किंस्विदासीदधिष्ठानंमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत् ।

यतोभूमिंजनयन्विश्वकर्माविद्यामौर्णोन्महिनाविश्वचक्षाः॥२॥

पूर्वमंत्रे जगत्प्रलयकाले संहत्य, पश्चात्तिसृक्षायां सर्वं सृष्ट्वा तत्र प्रविष्ट इत्युक्तं अत्र तस्य द्वितीयस्याधिष्ठानं जगदुपादानकारणाद्यसंभवात् सृष्टिरनुपपन्नेत्याक्षिपति। लोके हि घटं चिकीर्षुः कुलालो गृहादिकं निश्चितस्थानमधिष्ठाय, मृद्रूपेणारंभकद्रव्येण चक्रादिरूपैरुपकरणैर्घटं निष्पादयति, तद्वद्वीश्वरस्य जगदाश्रयद्यावापृथिव्योरुत्पादनवेलायामधिष्ठानं किंस्विदासीत् किंनामभूत् न किंचिदित्यर्थः, तथा तयोरारंभणं कतमत्स्वित्, आरभ्यते अनेन इति आरंभण उपादानकारणं तदपि कतमद्भवेत् तदपि नेत्यर्थः यद्यपि संभवेदारंभणं कथासीत् कथमभूत् किं स्वयं सदसद्भाववेदित्यर्थः उभयमपिनोपपद्यते, सचेदद्वैतभंगप्रसंगः असचेत्सदात्मकयोर्द्यावापृथिव्यो रूपादानानर्हत्वात् "नान्यत् किंचनामिपदि"त्यादि (ऐ-१-१) श्रुतेश्चेत्यभिप्रायः । यतो यस्मादधिष्ठानादारंभणाच्च विश्वचक्षाः सर्वदृष्टा विश्वकर्मा परमेश्वरोभूमिंजनयन् वर्तते, तथा द्यां दिवं व्यौर्णोत् व्यवृणोत् सृष्टवान्, महिना स्वमहत्त्वेन किंस्विदासीदिति ॥ २ ॥

अनुवाद—“प्रलय समयमें जगत्को प्रलीन करके फिरसे सृष्टि करनेके प्रसंगमें सकल प्रपंचको उत्पन्न करके उसमें वह परमात्मा प्रविष्ट हुआ” ऐसा पूर्व मन्त्रमें कहा, उसमें प्रपंचरूप कार्यका अधिष्ठान क्या था? और उसका उपादान कारण कौन था? क्योंकि “अधिष्ठान और उपादानके सिनाय किसी कार्यकी रचना हो सकती नहीं” इत्यादिक पूर्व पक्षरूपसे इस मन्त्रमें प्रतिपादन करते हैं. जैसे लोकमें घटको निर्माण करनेकी इच्छावाला कुम्भकारीदिक गृहादि किसी

स्थानमें अधिष्ठित होकरके यानें रहेकरके मृत्तिकारूप आरम्भक द्रव्योंसे दण्डचक्र-
 चीवरादिसाधनद्वारा घटको बनाता है, तैसैही इस परमात्माको प्रपंचका आश्रय-
 रूप आकाश पृथिव्यादि भूतोंको उत्पन्न करनेके समय अधिष्ठान (गृहादि)
 क्या था ? (यानें कुलभी नहि था, क्योंकि आकाशादिक भूत रहे सकें वैसा गृह
 आकाशादिककी पहिलें कैसे हो सक्ता? जितना अन्य पदार्थ है वह सब आकाशा-
 दिक भूतोंहीसे तो उत्पात्तिको पायाभया उपलब्ध होताहै) उसी तरह आकाशा-
 दिकका आरम्भक उपादान कारण (उस समयमें) कौन था? यद्यपि उपादान
 कारण होसक्ताहै लेकिन सत् और असत् को छोडकरके दूसरा नहि होसक्ता,
 सत्को उपादान कहनेसे अद्वैत सिद्धान्तका भंग होताहै. क्योंकि “ एक पर-
 मात्मा और दूसरा “ सत् ” रूप उपादानकारण ” ऐसा कहनेसे द्वैतसिद्धि
 होतीहै. और “ असत् ” को उपादान कहनेसे आकाशादिक भूतोंमें “ सत्त्व ”
 प्रतीति बाधित होनी चाहिये क्योंकि सकलकार्य अपने कारणके सजातीय होते
 हैं. तो यह आकाशादिरूप कार्यभी अपना उपादान कारणभूत जो “ असत् ”
 है तदात्मक होना चाहिये और वैसा होनेसे सदृश प्रतीति जो होती है सो असं-
 गत होजायगी। और श्रुतिभी कहतीहैकी “दूसरा कुछ है नहि ” यानें परमात्मा
 के सिवाय द्वितीय पदार्थ सदात्मक नहि है तो उम् सृष्टिके समय वैसा कौन
 अधिष्ठान और उपादान था की जिसको स्वीकार करके सर्वद्रष्टा जगदुत्पादक
 परमेश्वरने अपने महत्त्वद्वारा आकाशादिक भूतोंको उत्पन्न किये होंय ? ॥ २ ॥

६८. < ३ १६ विश्वतेश्चक्षुरुतत्रिश्वतोमुखोविश्वतोबाहुरुतत्रिश्वतस्पात् ।
 संबाहुभ्यांघमतिंसपतत्रैर्घावाभूमौजनयदेवएकः ॥३ ॥

अनया सर्वात्मकत्वेन कुत्रालादिविलक्षणत्वाद्धिष्ठानाद्यभावेपि सद्गु शक्नो-
 तीत्याह, विश्वतेश्चक्षुः सर्वतोव्याप्तचक्षुः, उत्पापिच विश्वतोमुखः, तथा विश्वतोबाहुः
 उत्पापिच विश्वतस्पात् स एवविषः परमेश्वरः स्वस्मिन् त्रैलोक्यमुत्पादयतीत्यर्थः ।
 ऋषमित्युच्यते—बाहुभ्या दिवं सघमति घमतिर्गतिकर्मा सम्यक् प्रेरयति, तथा
 पतत्रैः गमनशीलैः पादैः पृथिवीं संघमतीत्युभयोरेवश्रवण प्राधान्यानिप्रायम्, एवं
 घावाभूमौ जनयन् दिवं च पृथिवीं चोत्पादयन् देवो द्योतमानः स्वयंपकाशः परमेश्वर
 एकोऽसहाय एव वर्तते ॥ ३ ॥

अनुवाद—“कुम्भकारादिकसें विलक्षण यानें सर्वात्मक यह परमात्मा अधिष्ठान उपादानादिक किसी पदार्थकी सहायता न लेकर केभी स्वतन्त्ररूपसें प्रपंच निर्माण कर सका है” ऐसा इस् मन्त्रसें प्रतिपादन करते हैं, सर्वत्र व्याप्तदृष्टिवाला और सर्वत्र व्याप्तमुखवाला, और सर्वत्र व्याप्तबाहुवाला और सर्वत्र व्याप्तचरणवाला यह परमात्मा किसीकी सहायता न लेकर के विश्वोत्पत्ति करता है। कैसे? बाहुद्वयसे आकाशको (उत्पत्तिके लिये) प्रेरणा करता है, और चरणोंसे पृथ्वीको (उत्पत्तिके लिये) प्रेरणा करता है. आकाश और पृथिवीका नामोच्चारण, मात्र उनकी अधिक प्रसिद्धि होनेसे किया है, तथापि तदुपलक्षित सकल प्रपंच इसी तरहसे उत्पत्तिके लिये परमात्मानें प्रेरित किया है; इस प्रकारसे आकाश पृथ्वी और तदुपलक्षित समग्र प्रपंचको उत्पन्न करनेवाला स्वयंप्रकाशी यह परमात्मदेव एकही है यानें किसीकी सहायता न ले करके वर्तमान है ॥ ३ ॥

६९. ८ ३ १६ किंस्विद्वनंकउसवृक्षआसयतोद्यावापृथिवीनिष्ठतक्षुः।

मनीषिणोमनसापृच्छतेदुतद्यदध्यातिष्ठुवनानिधारयन्॥४॥

पूर्वस्यामृच्युक्तं ब्रह्मैव भूम्यादिकारणमिति, तदेवानया प्रश्नरुधनव्याजेनोच्यते, लोकेहि प्रौढं प्रासादं निर्भिमाणः कस्मिंश्चित्प्रौढे वने कंचिन्महाम्नां वृक्षं छित्त्वा तक्षणादिना स्तम्भादिकं संपादयति, इह तु परमेश्वरप्रेरिता जगत्प्रणयो यतो यस्माद्वनात् यं वृक्षमादाय द्यावापृथिवी निष्ठतक्षुः तक्षणेन द्यावापृथिव्यौ निष्पादितवन्तः तद्वनं किंस्वित् किं नाम स्यात् तथा कउ सवृक्ष आस कस्तादृशो महान् वृक्षोभूत् हे मनीषिणो मनस ईश्वरास्तदुभयं मनसा जिज्ञासायुक्तेन पृच्छतेदु पृच्छन्तैवा किंचेश्वरो भुवनानि धारयन् यत्स्थानमध्यतिष्ठत्तदपि पृच्छत एतस्य सर्वस्याप्युत्तरं ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीदित्यादिकमुत्तरं ॥ ४ ॥

अनुवाद—पूर्व मन्त्रमें परब्रह्म परमात्मा ही. आकाशादिक प्रपंचका कारण कहा, वही कथा यहां प्रश्नोत्तररूपसें कही जाती है, लोकमें प्रौढ विस्तीर्ण महेल (मकान) को बनानेवाला कोई शिल्पि किसी विस्तारवाले जंगलमें जा करके और महान् वृक्षोंको काट करके उनमेंसे स्तम्भादिक बनाता है. 'इस् ब्रह्माण्डरूप प्रासाद (महेल) बनानेमें परमेश्वरनें जिन् शिल्पियोंको नियुक्त

किये है वे लोक जिस अरण्यमेंसे वृक्षादिकरुनको काट करके आकाशादिभूत-
मौतिकसृष्ट्यात्मक प्रासादको बनानेमें तत्पर हुवे वह अरण्य और वह वृक्ष
कौनसा होगा ? हे बुद्धिमान् लोकों ? इन दोनों बातोंको मनमें जिज्ञासा रखके
(किसी योग्य पुरुषसे) पूछो. और परमात्माने ब्रह्माण्डको धारण करनेके समय
जिस स्थानको अधिष्ठित (स्वीकृत) किया वह बातभी तुम (किसी योग्य
पुरुषसे) पूछो. इस प्रश्नका यही उत्तर है की “ परब्रह्म परमात्माही अरण्य
(सदृश विस्तीर्ण होनेसे बन) है. और विश्वका अभिन्ननिमित्तोपादान
होनेसे इस प्रपंचरूप प्रासाद कार्यमें वृक्षादिकरूप उपादानकारणभूतभी वही है”
(तै. ब्रा. २-८-९) “ आत्मैवेदं सर्वं ” श्रुतिभी परमात्मासे अतिरिक्त साध्य
साधन और साधकका बाधरूपसे अभाव बताती हैं. ॥ ४ ॥

७०. ८ ३ १६ यातेधामानिपरमाणियावमायामध्यमाविश्वकर्मनुतेमा ।

शिक्षासखिभ्योहविषिस्वधावःस्वयंयजस्वतन्वष्टधानः ॥ ५॥

अनया भौवनो विश्वकर्मा जगत्कारण विश्वकर्मदेवं स्तौति—हे विश्वकर्मन्
या यानि ते तव परमाणि धामानि शरीराणि सन्ति, या यानि च मध्यमानि
शरीराणि सन्ति उतापि च या यानि अवमानि धामानि शरीराणि सन्ति उतापि-
च तानीमानि सर्वाणि शरीराणि सखिभ्योस्मभ्यं यष्टु हविषि मयि हविर्भूतेसति
शिक्ष देहि। हे स्वधावो हविर्लक्षणान्नवन् स्वयमेव त्वं तन्व स्वकीयं पूर्वोक्तं
त्रिविधं शरीरं वृधानो हविषा वर्धमानः सन्, अनेन धामत्रैविध्योपन्यासेन उत्तम-
भूतानि देवादिशरीराणि मध्यमभूतानि मनुष्यादिशरीराणि निकृष्टभूतानि कृमि-
कीटादिशरीराणि च परिगृहीतानि, किंबहुना सर्वे जगदुपात्तं भवति, उक्तव्याति-
रेकेण निरवयवस्य परमेश्वरस्य विग्रहाभावात् “ तदैक्षत बहुः स्या प्रजायेये ”
त्यादि (छा. ६-२-३) श्रुतिभ्यः परमेश्वरस्यैव देवादिभेदेन बहुभावावगमात् ॥ ५ ॥

अनुवाद—भुवन सम्बन्धी (भुवनोंको बनानेवाला) विश्वकर्मा जगत्का
कारणरूप विश्वकर्मदेव—परमात्माकी स्तुति करता है सो इस मन्त्रसे प्रतिपादन
करते हैं—

हे विश्वकर्मन् ? जो आपके परम उत्तम शरीर है, और मध्यमकोटि-
वाले जो आपके शरीर है और अधमानी यानें अधम जो आपके शरीर है,
वे शरीर (आपके) सखि यानें (पवित्र प्रेमद्वारा) आश्रित बने हुये हमको
यजन करनेके लिये (आप) प्रदान करें. जैसे अग्निमें आहुतिप्रक्षेप करनेसे
अग्नि और आहुतिका अभेद होता है, तैसेही अग्निस्थानापन्न आपके महा
स्वरूपमें जीवभावापन्न मेरे स्वरूपका आहुतिरूपसे प्रक्षेप करके अभेद बनाने
को आप स्वीकार करो, हविष्यरूप अन्नवाले हे परमात्मन् (यज्ञादिकमें अर्पि-
तकिये हुये) हविष्यसे पूर्वोक्त उत्तम मध्यम और अधम स्वरूपोंकी वृद्धि करने-
वाले आपस्वयंही हैं. इन तीनों शरीरों—स्वरूपोंसे उत्तम देवशरीर, मध्यम
मनुष्यशरीर और अधम कृमिकीटादिशरीर गृहीत होते हैं. विशेष कथा कहें
सकल प्रपञ्चका ग्रहण होता है. क्योंकि निरवयव परमात्माका शरीर देव मनुष्य
और कीटादिक (प्रपञ्च) से अतिरिक्त हो सकताही नहीं. श्रुतिभी कहेती है—
“उस् परमेश्वरने ईक्षण (आत्मक संकल्प) किया की मैं एकही हूँ, तथापि
अनेक रूप हो जाऊँ.” इत्यादिक प्रमाणोंसे परमेश्वरही देवादिक भेदसे प्रतीय-
यमान होता है ॥ ५ ॥

७१. ८ ३ १६ विश्वकर्मन् हविषा वा वृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत्तमान् ।
मुहान्वन्त्ये अभितो जनांसि हास्माकं मघवांसुरिरस्तु ॥ ६ ॥

हे विश्वकर्मन् विश्वविषयकर्मन् एतन्नामक परमेश्वर? हविषा हविर्भूतेन मया
विश्वकर्मणा मया दत्तेन वा हविषा वा वृधानो वर्धमानः विश्वकर्मा सर्वाणि भूतानि
जुं हर्वाचकार “सआत्मानमप्यन्ततो जुट्वा चकारे” ति निरुक्तं पूर्वमुदाहृतं. स्वय-
मेव पृथिवीमुत्तापि च या दिवं च स्वसृष्टे चावापृथिव्यौ स्वयंप्रवृद्ध. सन् यजस्व
पूज्य अन्ये मत्तो न्ये जनासो जना अयत्तारोऽस्मद्यागविरोधिना वा मुहान्वन्तु मुग्धा
भवन्तु, अभितः सर्वत. अथ परोक्षकृत. इहास्मिन्यागेस्माकं मघवास्मत्पत्तेन दधि
लेक्षणेन घनेन घनवान् ससुरिः स्वर्गादिकलस्य प्रेरकोस्तु भवतु, अत्र विश्वकर्मन्
हविषा वर्धमान इत्यादि निरुक्तदृष्टव्य ॥ ६ ॥

अनुवाद—हे विश्वविषयककृतिवाले विश्वकर्मनामक देव! (आपके
अग्निस्थानापन्न महास्वरूपमें अपने जीवभावापन्न स्वरूपको हविष्यद्वारा) अभेद

करनेकी इच्छावाले) मेंनें अर्पण किये हुवे हविष्यसें वृद्धि (प्रीति) को प्राप्त होकरके आपने सकल भूतोंका (अपनी भीतर) होम किया है याने पारमार्थिक रूपसें सकल प्रपञ्च एतदात्मक होनेसें इस परमेश्वरसें अभिन्नहीहै । निरुक्त (१०-१६) में भी कहा हैकी “ उस परमात्माने अखिरमें अपने स्वरूपकोभी होमद्वारा सकल प्रपञ्चसें अभिन्न किया है ” । हे परमात्मन् ? यही आप पृथिवीको और आकाशको याने अपनी शक्तिसें निर्मित किये हुवे (तदुपलक्षित) प्रपञ्चको स्वयं (प्रीतिमान होकरके) यजन करें, याने हमको विपरीत भावनाद्वारा आपके स्वरूपसें प्रपञ्चकी भिन्नप्रतीति जो होती है उसको निवृत्त करके वास्तविक जैसा अभेद है तैसीही प्रतीति करानेको याने विपरीत भावना दूर करनेको आप कृपा करें और जो लोक हमारे इस (ज्ञान) यज्ञके विरोधी है (याने भेदभ्रमसें भरपुर व्यतःकरणवाले और हमारे इस अद्वैत मार्गमें विघ्नकरनेवाले हैं) वे सर्वादा सुगम मोहाक्रान्त रहें । और जो इन्द्रदेव (के लक्ष्यार्थ आप) हमारे परोक्ष है सो हमनें आदरपूर्वक (अभेदके लिये) अर्पितकिये हुवे इस (जीव रूप) हविष्यसें संपन्न होकरके सर्गादिक (उपलक्षित आत्मानुभवात्मक निरतिशयानन्द) के आप प्रेरक होंय, याने अभेदद्वारा हमको अवाधित सुख प्रतीत होनेके लिये आप स्वीकार करें ॥ ६ ॥

७२, ८ ३ १६ वाचस्पतिर्विश्वकर्माणमृतयेमनोजुवंवाजेअद्याहुवेम ।

सनोविश्वानिहवनानिजोपाद्विश्वशंभूरवसेसाधुर्कर्मा ॥ ७ ॥

वाचस्पति मंत्रात्मकस्य वचसः स्वामिनं विश्वकर्माण विश्वकर्तारं मनोजुवं मनोवेगगमनं देव वाजे यज्ञे अद्याम्बिन्दिने ऊतये तर्पणाय हुवेम आह्वयाम्, स देवो नोस्माकं विश्वानि सर्वाणि हवनानि जोपत् सेवता । किमर्थं? अवसे अस्माकं रक्षणाय, स विशोष्यते—विश्वशंभूः विश्वस्य सुखस्योत्पादकः साधुर्कर्माच ॥७॥ १६॥

अनुवाद—मन्त्ररूपवाणीके स्वामी और मनके समान वेगवाले (सर्वत्र व्याप्त) जगन्नियन्ता विश्वकर्मदेवको इस (ज्ञान) यज्ञमें तृप्त होनेके लिये (हम) निमन्त्रित करते हैं. वह विश्वकर्मा देव हमारे सकल (ज्ञानात्मक) यज्ञका उपभोग करें की जिससें हम (आत्मलाभ संपादन करके) सुरक्षित होंय । और वह विश्वकर्मा

देव सकल जगत्को सुख देनेवाला है (इससें मुझेभी निर्विशेष सुख अवश्य देगा)
इससें उनको निमन्त्रित करते हैं ॥७॥

७३. ८ ३ १७ चक्षुःपः पितामनसाहिधीरो घृतमेनेअजनन्नमनमाने ।

यदेदन्ता अददहन्तपूर्व आदिद्वावापृथिवी अप्रथेताम् ॥१॥

चक्षुः चक्षुरूपलक्षितस्येन्द्रियसंघातात्मकस्य शरीरस्य पिता उत्पादयिता
यद्वा चक्षुः ख्यापकं तेजः तस्योत्पादयिता, मनसा नहि मत्समोस्तिकश्चिदिति
बुद्ध्या हि खलु धीरो घृष्टो विश्वकर्मा प्रथमघृतमुदकमजनत् अजनयत्, "आपोवाइंद-
मत्रे" "अपएवससर्जादा" वित्यादि श्रुतिस्मृती स्यातां, पश्चादेने द्यावापृथिव्यौ नममाने
तस्मिन्नुदके इतस्ततश्चलन्त्यौ यः अजनयत्, अथ यदेत् यदेवान्ताः पर्यन्तप्रदेशः
पूर्वं पुराणाः द्यावापृथिव्योः संबन्धिनः अददहन्त दृढाभवन् विश्वकर्मणा दृढाः
संपादिता इत्यर्थः, आदित् अनन्तरमेव द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यौ अप्रथेतां यथा
कामं प्रथिते अमृतां ॥ १ ॥

अनुवाद-चक्षुरिन्द्रियोपलक्षित सकलेन्द्रियसंघातात्मक देहका उत्पन्न
करनेवाला अथवा चक्षुरिन्द्रियकी ख्याति करनेवाले तेजको उत्पन्न करनेवाला
(यच्चन्द्रमसि यच्चासौ तत्तेजो विद्धि मामकम्, सूर्य चन्द्र अग्नि इत्यादिक तेजस्वी
देवोंमें रहाहुवा तेज हमारा-नित्य प्रकाशात्मक परमेश्वरका है ऐसा श्रीमद्भगवद्गीतामें
भी कहा है) और "मेरेतुल्य दुसरा दैही नहीं" ऐसी बुद्धिसें परमधीररूपसे
अवस्थित इस विश्वकर्मदेवने प्रथम जलको उत्पन्न किया "जल प्रथम सृष्टिमें
उत्पन्न हुआ", इत्यादिक श्रुतिस्मृतिभी इससें संगत होतीं हैं। उसके अनंतर
उस जलमें चंचलरूपसें रहेनेवाले आकाश और पृथ्वीको जिस देवने उत्पन्न
किये और उन आकाश पृथ्वीके संबन्धी जो प्राचीन प्रान्त प्रदेश है उनको जिस
देवनें दृढनर बनाये और जिन (प्रदेशों) के दृढ होनेसें आकाश पृथ्वी यथेष्ट
ख्यातिवाले हुवे. (वह देव एकही है. ऐसा अग्नि मन्त्रसें संबन्ध है) ॥ १ ॥

७४. ८ ३ १७ विश्वकर्माविर्भना आदिद्वावापृथिवी अप्रथेताम् ॥१॥
तेषांभिधानिसभिपामेदन्ति यत्रां सतकृपीन्परएकमाहुः ॥२॥

विश्वकर्मा यः परमात्मा प्राणप्रकाशाभ्यामुपेतः सन् बहुकर्मा भवति सच्चि-
विमनाः विभूतमनाः विहायाः वस्तुतो महान् विशेषेण सुकृतदुष्कृतफलस्याप्ताः
धाता विधाता च परमोत्सन्द्हक् परमश्च सन्दृष्टेन्द्रियाणां, तेषां सप्तर्षीणां दृष्ट्या-
भिन्द्रियाणां इष्टानि स्वरूपाणि इषान्नेन सह संमदन्ति संमोदन्ते यत्र यस्मिन्ना-
त्मनि, तमात्मानं सप्तर्षीन् सप्तसंख्याकेभ्यः सर्पणस्वभावेभ्यो वा परः परस्ताद्धर्त-
मानमिन्द्रियाद्यतीतमेकं परमात्मानमाहुस्तत्त्वविदः. अत्रविश्वकर्मा विभूतमना
व्यासेत्यादि निरुक्तमनुसंधेयं ॥ २ ॥

अनुवाद—जो विश्वकर्मवाच्य परमात्मा प्राण और प्रकाशसे युक्त हो-
करके अनेक कर्मोंका कर्ता बनता है, याने देहेन्द्रियादिसंघातको समत्वाभिनि-
वेशपूर्वक स्वीकृत करके अनेक क्रियावाला होता है, पारमार्थिक स्वरूपसे (वह
परमात्मा) महान् विभु होनेपरभी अन्तःकरणरूप उपाधिहीमें अभिव्यक्त होताहै,
और (प्राणिमात्रके) पुण्यपापात्मक कर्मोंके फलोंको धारण करनेवाला और तत्त्व-
धिकारीयोंको (फल) देनेवाला स्वयं निरिन्द्रिय अतीन्द्रिय होनेपरभी इन्द्रियोंका
द्रष्टा—साक्षीहै, और जिस परमेश्वरःत्मक अधिष्ठानमें अद्यस्त कल्पित इन्द्रियवर्ग
अपने अपने इष्ट स्वरूपको अलोपलक्षित विषयोंका (निर्विघ्न) उपभोग कर रहाहै
सप्तसंख्यावाले याने चक्षुरादिक पांच और मनबुद्धि सहित होकरके सप्तसंख्यावाले
अथवा चंचल स्वभाववाले उस इन्द्रिय वर्गसे दूर याने अतीन्द्रिय उस परमेश्वरको
तत्त्वज्ञानिलोक “एकही है” ऐसा कहते हैं.

इस अर्थमें निरुक्तभी संमत होताहै. (नि. १०—२६) ॥ २ ॥

७५. ८ ३ १७ योनःपिताजनितायोविधाताधामानिवेदभुवनानिविश्वा।

यादेवानानामधाएकएवतंसप्रश्नभुवनायन्त्यन्या ॥३॥

यो विश्वकर्मा नोस्माकं पिता पालयिता न केवलं पालकः किंच जनिता
उत्पादकः किमनेनास्माकमुत्पादक इति संकोचेन, यो विधाता सर्वस्य जगत उत्पादकः
यो विश्वकर्मा नोस्माकमुत्पन्नानि धामानि देवानां तेजःस्थानानि वेद वेत्ति, किंबहुना
विश्वा विश्वानि भुवना भूतजातानि वेद वेत्ति, यश्च देवानामग्निवाग्वादीनां नामधाः
नाम्नां धाता, इन्द्रादीन्निर्माय तेषां इन्द्रादि नाम कृत्वा तत्तदेषु स्थापयिता एकएव,
तदेवं अन्यानि भूवना भूतजातानि प्रश्नं “कः परमेश्वर” इति पृच्छो यन्ति
प्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥

अनुवाद—जो विश्वकर्मा देव हमारा पालन करनेवाला है, केवल पाल नहीं है ऐसा नहीं किंतु उत्पादक है. अगर संकोचरहित होकरके कहे तो, केवल हमाराही उत्पादक है—ऐसा नहीं परंतु सचराचा विश्वका उत्पादक है. और जो परमेश्वर देवोंके तेजःस्थानोंको यथार्थ रीतिसे जानता है, विशेष क्या कहे, समग्र भूतसमूहको यथार्थ जानता है, और जो परमात्मदेव अग्नि वायु यमादिकोंका नामाभिधान स्वयंही करता है.

इन्द्र अग्नि वायु वरुण यम इत्यादिक देवोंका तत्त्वामाभिधान करके जो परमेश्वर तत्त्वस्थानमें नियोग—स्थापन करनेवाला है, और स्वयं अमहाय-एकही है, उस परमेश्वरदेवको अन्य भूतभौतिकवर्ग “वह परमेश्वर हमलोकोंका जो नियन्ता है सो कौन है?” इत्यादिक प्रश्न किया करते हैं (परन्तु भेदमम पर्यन्त उसको यथार्थ जानसक्ते नहीं) ॥ ३ ॥

७६. ८ ३ १७ परोदिवापरएनाप्रथिव्यापरोदेवेभिरसुरैर्यदस्ति ।

कस्विद्गर्भप्रथमंदध्रआपोयत्रदेवाःसमपश्यन्तविश्वे ॥ ५ ॥

यदीश्वरतत्त्वं दिवा परः द्युलोकादपि परस्तात् वर्तमानं, तथा एना अस्याः पृथिव्याः परः परस्ताद्वर्तमानं, तथा देवोर्भेदेवैः परस्ताद्वर्तमानं, असुरैश्च यत् परः परस्तात् वर्तमानं, गुहायामवस्थितं, कस्वित् गर्भं गर्भवत् सर्वस्थ ग्राहकं तत्त्वमापः प्रथमं दध्रे, धृतवत्यः, यत्र यस्मिन् गर्भे देवा इन्द्रादयो विश्वे सर्वेपि समपश्यन्त, संगताः परस्परं पश्यन्ति, एवंजानन्नेव कश्चित्स्ववित् प्रश्नं करोति ॥ ५ ॥

अनुवाद—“द्युलोक-आकाश अथवा स्वर्गसे पर इम् पृथ्वीसे भी पर वर्तमान और देवदानवादिकसे पर वर्तमान गुहागत पदार्थकी तरह दुर्गंध और सर्वका ग्राहक जिस ईश्वरतत्त्वको जलने अपनीभीतर गर्भकी तरह धारण किया, और जिस गर्भमें इन्द्रादिक सकल देव परस्पर संगत होकरके उस ईश्वरतत्त्वका पर्यालोचन करते हैं ” ऐसा जाननेवाला कोई तत्त्वज्ञानी प्रश्न पूछता है. ६ ॥

७७. ८ ३ १७ तामिद्गर्भप्रथमंदध्रआपोयत्रदेवाःसमपच्छन्तविश्वे ।

अजस्यनाभावध्येकमापितंयस्मिन्विश्वानिभुवनानितस्थुः॥६॥

- अनया पूर्वमंत्रोक्तस्य प्रश्नस्योत्तरमभिधीयते, तमित् तमेव विश्वकर्माणं गर्भ-गर्भस्थानीयं प्रथममितरसृष्टेः पूर्वं मापो दध्रे घृतवत्यः । यत्र गर्भे विश्वे सर्वे देवाः इन्द्रादयः समगच्छन्त संगता भवन्ति, तस्याजस्य नाभावधि एकमर्पितमित्य-ण्डाभिप्रायेणोक्तम्, अण्डं हि प्राक् सर्गात्राभिस्थाने तिष्ठति, यस्मिन्नण्डे विश्वानि भुवनानि सर्वाणि भूतजातानि तस्थुः तिष्ठन्ति, अथवा अजस्य जन्मग्रहितस्य ब्रह्मणः स्वसृष्टे जले शयानस्य नाभौ सर्वजगद्गन्धक उदके एकं ब्रह्माण्डमर्पितं स्थापितं, शिष्टं समानं । अथास्मिन्नर्थे स्मृतिः—अपएवससर्गादौतासुवीर्यमवाकैरत् । तदण्ड-मभवद्वैमं सूर्यकोटिसमप्रभमिति ॥ ६ ॥

अनुवाद—पूर्वं मन्त्रोक्त प्रश्नका उत्तर इस् मन्त्रसें कहेतेंहैं—इतर सृष्टिके पूर्वकालमें उस “ विश्वकर्म ” शब्दवाच्य परमात्मदेवको गर्भरूपसें जलमें धारण किया, की जिस् गर्भमें सकल देव (इन्द्रादिक) संगत होतेंहैं, जन्मरहित जिस् परमेश्वरके नाभिस्थानापन्न उदरमें एक अण्ड अवस्थित है, जिस अण्डमें सकल भूतभौतिक समुदाय स्थानको पाया हुआ है, वह अण्ड सृष्टिके पूर्वकालमें परमेश्वरके उदरमें था । अथवा अपनी शक्तिसें निर्मित किये हुये जलमें शयन करते हुये और जन्मरहित जिस परमेश्वरके नाभि शब्दके लक्ष्यभूत सकल जगत्को अपनी भीतर अवस्थित करनेवाले जलमें एक ब्रह्माण्ड स्थापित कियाहै. “ परमेश्वरनें प्रथम जलहीको उत्पन्न करके उसमें वीर्याधान किया, जिससें असंख्य सूर्योके समान तेजोमय सुवर्णके तुल्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ ” इत्यादिक स्मृतिभी इससें अनुकूल है ॥ ६ ॥

७८. ८ ३ १७ नतंविदाथयइमाजजानान्ययुष्माकमन्तरं वभूव ।

नीहारेण प्रावृता जल्प्यां चासुतृपउत्थशासंश्चरन्ति ॥७॥१७॥

हे नरास्तं विश्वकर्माणं न विदाथ न जानीथ य इमा इमानि भूतानि जजान उत्पादितवान्, देवदत्तोहं यज्ञदत्तोहमिति वयमात्मान विश्वकर्माणं जानीम इति यदुच्यते तदसत्, नह्यहंप्रत्ययगम्यं जीवरूपं विश्वकर्माणः परमेश्वरस्य तत्त्वं, किन्तु युष्माकमहंप्रत्ययगम्याना जीवानामन्तरं अन्यत् अहंप्रत्ययगम्यादातिरिक्तं सर्वं वेदान्तवेद्यमीश्वरतत्त्वं वभूव भवति विद्यते, जीवरूपपवत्तपि कुतो न विद्मइति चेत् श्रूयतां—नीहारेण प्रावृता यूयं नीहारेणसदृशेनाज्ञानेन आच्छन्नाः अतो न जानीथ,

यथा निहारो नात्यन्तमसद् दृष्टेरावरकत्वात्, नात्यन्तं सत् काष्ठपापाणादिवत्संबोद्धमयो-
 ग्यत्वात्, एवमज्ञानमपि नात्यन्तमसत्, ईश्वरतत्त्वावरकत्वात् नापि सत् बोधमात्र-
 निवर्त्यत्वात्, ईदृशेनाज्ञानेन भवन्तः सर्वे जीवाः प्रावृताः। नकेवलं प्रावृतत्वं किन्तु
 जल्प्या च, देवोहं मनुष्योहमित्याद्यनृतजल्पनेन प्रावृताः। किंच असुतृपः केनाप्यु-
 पायेनासून्प्राणान् तृप्यन्तः उदरंभरा इत्यर्थः, ननु पारमेश्वरं तत्त्वं विचारितवन्तः,
 नकेवलमिहलोके भोगमात्रतृप्ताः उक्थशासः नानाविधेषु यज्ञेषु उक्थं प्रउगनिष्के-
 वल्यादिकं शंसन्तश्चरन्ति, पृथिव्यां वर्तन्ते, केवलमौहिकामुष्मिकभोगपरा वर्तन्ते,
 अतो विश्वकर्माणं देवं न जानीथेत्यर्थः ॥ ७ ॥ १७ ॥

अनुवाद—हे पुरुषो ? उस विश्वकर्मदेवको (तुम) नहि जानते, जिम्
 विश्वकर्मदेवने इन् भूतोंको उत्पन्न किये हैं. “मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ, ”
 इत्यादिक रूपसे हम आत्मस्वरूप विश्वकर्मदेवको जानते हैं ? यह कहनेना ठीक
 नहीं, क्योंकि अहमाकारप्रतीतिका विषयभूत जो जीवस्वरूप है सो विश्वकर्म
 वाच्य परमेश्वरका पारमार्थिक स्वरूप नहि है, परंतु अहमाकारप्रतीतिके विषय
 भूत जीव स्वरूपसे वेदान्तवेद्य वह पारमार्थिक तत्त्व अतिरिक्त है, जीवात्माके
 स्वरूपकी तरह उसको हम क्यों नहीं जानते ? सुनो, तुमलोक नीहारसदृश
 अज्ञानसे आवृत हो गये हो, इससे यथार्थ नहीं जान सके, जैसे नीहार
 (तुपार) दृष्टिको आवृत करता है इस लिये अत्यन्त असत् नहीं है, क्योंकि असत्
 होता तो आवरण कैसे करसक्ता ? उसी तरह काष्ठापाणादिककी तुल्य अत्यन्त
 सत् भी नहीं है, अगर सत् होता तो काष्ठादिककी तरह दानादानादिक व्यवहा-
 रका विषय बनता, इस लिये “सत्” और “असत्” इन् दोनोंसे विलक्षण कहनेना
 चाहिये, तैसेही अज्ञानभी अत्यन्त “असत्” नहीं है, क्योंकि पारमार्थिक स्वरूप
 को आवृत कर रहा है, और अत्यन्त “सत्” भी नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान-
 मात्रसे निवृत्त-बाधित होता है, इससे सत्त्व और अमत्त्वसे विलक्षण याने अनिर्व-
 चनीय अज्ञानसे तुम सब जीव दृढतर आवृत-प्रच्छन्न होगयेहो, मात्र आवृतही
 होगये हो इतनाही नहीं, किंतु मैं देवहूँ मैं मनुष्यहूँ अमुकशर्माका पुत्रहूँ
 इत्यादिक व्यर्थ वादपरायण हो, याने व्यवहाराविषय पारमार्थिकस्वरूप होने
 परभी उसको छीपाकरके देहेन्द्रियादिसंघातकोही आत्मा समझके “मैं” और
 “मेरा” इत्यादिक व्यवहार किया करतेहो, और प्रागपोषणको परम पुरुषार्थ

समझके यत्न किया करते हो, याने हमेशां पेटही मरनेकी फिकर रखते हो, परंतु पारमार्थिक तत्त्वके विचारार्थ कभी प्रवृत्ति करतेही नहीं, और केवल इसलोकहीमें भोगवृत्त नहीं हो, लेकिन यज्ञयागादिक संपादन करके पारलौकिक भोगमें भी मुस्तेइद हो, याने आत्मविचारणासे शून्य होकरके केवल ऐहिक और आमुषमिक (पारलौकिक) भोगोंको संपादन करने ही में भ्रान्तिद्वारा बहिर्मुख वृत्तिवाले बर्नके इधर उधर परिभ्रमण किया करते हो, यह सब उपाय उस विश्वकर्मदेवविषयक पारार्थिकज्ञानका बाधक है साधक नहीं है ॥ ७ ॥

७९. ८ ४ १७ सहस्रं शीर्षां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

सभूमिं विश्वतो वृत्त्वात्पतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ १ ॥

सर्वप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो यः पुरुषः सोऽयं सहस्र-
शीर्षा सहस्रशब्दस्य उपलक्षणत्वादनन्तैः शिरोभिर्युस्त इत्यर्थः । यानि सर्वप्राणि-
नां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तःपातित्वात्तदीयान्धेवेति सहस्रशीर्षत्वं, एवं सह-
स्राक्षित्वं, सहस्रपादत्वं च । स पुरुषो भूमिं ब्रह्मांडगोलकरूपां विश्वतः सर्वतो वृत्त्वा
परिवेष्टय दशांगुलं दशांगुलपरिमितं देशमत्यतिष्ठत् अतिक्रम्य व्यवस्थितः । दशां-
गुलमित्युपलक्षणं ब्रह्माण्डाद्बहिरपि सर्वतो व्याप्यावस्थित इत्यर्थः ॥ १ ॥

अनुवाद—सकलप्राणिसमष्टिरूप “ विराट् ” नामक ब्रह्माण्डदेहात्मक जो यह पुरुष है सो अनन्त मस्तकसे युक्त है, याने सकल प्राणिवर्गके जितने मस्तक है वे सब मस्तक तत्तद् शरीरमें अनुप्रविष्ट प्रतीत होनेसे इन्ही परमेश्वरके मस्तक हैं, ऐसा व्यपदेश किया जाता है. उसी तरह सकल प्राणिवर्गके जितने नेत्र और चरणादिक अंगवर्ग हैं वे सब परमात्माके तरफ व्यपदेशद्वारा समझे जाते हैं । वइ पुराणपुरुष ब्रह्माण्डगोलकरूप भूमिको चारो तरफसे परिवेष्टन करके दश अंगुल परिमित देशको अतिक्रमण करके व्यवस्थित हुआ है, याने ब्रह्माण्डके चहार और भीतर सर्वत्र व्याप्त होकरके अवस्थित है ॥ १ ॥

८०. ८ ४ १७ पुरुषपेदं सर्वयद्गतं पञ्चमच्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानोपदर्शनात्तिरोक्षति ॥ २ ॥

यदिदं वर्तमानं जगत्सर्व-पुरुष एव, यच्चभूतमतीतं जगत् यच्च भव्यं भविष्यज्जगत् तदपि पुरुष एव, -यथास्मिन् कल्पे वर्तमानाः प्राणिदेहाः सर्वेपि विराट्पुरुषस्यावयवाः तथैवार्तागाभिनोरपि कल्पयोर्दृष्टव्यमित्यभिप्रायः। उर्तापिच अमृतत्वस्य देवत्वस्यायमीशानः स्वामी, यद्यस्मात् कारणात् अत्रेन प्राणिनामत्रेन भोग्येन निमित्तेनातिरोहति स्वकीयां कारणावस्थामतिक्रम्य। परिट्टश्यमानां जगदवस्थां प्राप्नोति, तस्मात् प्राणिनां कर्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकारान्नेदं तस्य वस्तुतत्त्वमित्यर्थः ॥ २ ॥

अनुवाद—जो यह वर्तमान भूत और भविष्यदात्मक जगत् है वह सब पुराण पुरुष रूपही है, जैसे इस कल्पमें वर्तमान प्राणिमात्रके शरीर विराट् पुरुषके अवयवभूत हैं तैसेही व्यतीत—भूत और अनागत-भविष्यत् प्राणिमात्रके देह उस विराट् पुरुषके अवयवभूतही हैं. और यह विराट् पुरुष अमृतत्वका स्वामी है, प्राणिमात्रके भोगोपभोगके लिये अपनी कारणावस्थाको छोड़करके दृश्यमान कार्यावस्था यानें प्रपञ्चस्वरूपताको प्राप्त हुवा है, यानें प्राणिसमूहको कर्मफलोपभोग करानेके लिये इसमें जगत्स्वरूप स्वीकृत किया है, उस विराट् पुरुषका पारमार्थिक स्वरूप तो कोई विलक्षणही है. ॥ २ ॥

८१. ८ ४ १७ एतावानस्यमहिमातो ज्यायैश्च पुरुषः ।

पादास्यविश्वान्भूतानि त्रिपादस्यामृतादिवि ॥ ३ ॥

अतीतानागतवर्तमानरूपं जगदावधारित एतावान् सर्वोप्यस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामर्थ्यविशेषः नतु तस्य वास्तवं स्वरूपं, वास्तवस्तु पुरुषः, अतो महिन्नोपि ज्यायानतिशयेनाधिकः । एतच्च उभयं स्पष्टीक्रियते—अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रयवर्तीनि प्राणिजातानि पादश्चतुर्थोऽंशः, अस्य पुरुषस्यावशिष्टं त्रिपादस्वरूपममृतं विनाशरहितं सत् दिवि द्योतनात्मके स्वप्रकाशस्वरूपे व्यवतिष्ठत इतिशेषः । यद्यपि “सत्यंज्ञानमनन्तब्रह्मे” त्याग्नातस्य तस्य परब्रह्मण इयचाया अभावात् पादचतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षारूपमिति विवक्षितत्वात्पादत्वोपन्यासः ॥ ३ ॥

अनुवाद—भूत, भविष्यत् और वर्तमान जितना प्रपंच है; वह सब इस (विराट्) पुरुषका सामर्थ्यातिशय है, उस पुरुषका वास्तविक स्वरूप यह

प्रपंच नहीं है, वास्तविक स्वरूपतो पुरुषरूपही है, इसलिये महिमासेंभी अत्यन्त अधिक है, इन् दोनों बातोंको स्पष्ट करते हैं—भूत भविष्यत् और वर्तमान इन् तीनों कालके प्राणिसमूह इस पुरुषका चतुर्थ अंश है, और इस पुरुषका अवशिष्ट जो अंशत्रय सो नाशरहित है, और दिव्य याने स्वप्रकाश है. यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तब्रह्म” इत्यादिक श्रुतिके अनुसार ब्रह्मस्वरूप देशकाल और वस्तुमें अपरिच्छिन्न होनेसे उस (ब्रह्म) का पाद (अंश) चतुष्टय निरूपण करनेको अशक्य है, तथापि “ब्रह्म स्वरूपकी अपेक्षासे यह सकल प्रपंच अल्प है” इस अर्थको प्रतिपादन करनेके लिये पाद (अंश) त्वका उपन्यास है, याने प्रपंचकी भीतर रूपकद्वारा चतुर्थांशत्वरूप न्यूनत्व प्रदर्शित करके परब्रह्मका भूमत्व कहने के लिये यह अंशांशिभावकल्पना है. ॥ ३ ॥

८२. ८ ४ १७ त्रिपादूर्ध्वउदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ।

ततोविष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशनेऽभि ॥ ४ ॥

योयं त्रिपात्पुरुषः संसारस्पर्शरहितः ब्रह्मस्वरूपः योयमूर्ध्वः उदैत् अस्मा दज्ञानकार्यात्संसारोद्बहिर्भूतः अत्रत्यैर्गुणदोषैरसृष्टः उत्कर्षेण स्थितवान् तस्यास्य सोयं पादोलेशः सोयमिह मायायां पुनरभवत् सृष्टिसंहाराभ्यां पुनःपुनरागच्छति । अस्य सर्वस्य जगतः परमात्मलेशत्वं भगवताप्युक्तं—विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितोजगदिति । ततः मायायामागत्यानन्तरं विष्वङ् देवतिर्यगादिरूपेण विविधः सन् व्यक्रामत् व्याप्तवान् । किं कृत्वा? साशनानशने अभिलक्ष्य साशनं भोजनादि-व्यवहारोपेतं चेतनं प्राणिनात् लक्ष्यते, अनशनं तद्रहितमचेतनं गिरिनद्यादिकं, तदुभयं यथास्यात्तथा स्वयमेव विविधो भूत्वा व्याप्तवानित्यर्थः ॥ ४ ॥

अनुवाद—दिव्य और अविनाशि पाद (अंश) त्रय वाला संसारसंसर्ग-शून्य ब्रह्मस्वरूप अविद्याकार्यसंसारसे बहिर्भूत याने संसारान्तर्गत गुणदोष-समुदायसे असंसृक्त सर्वोत्कृष्ट जो यह पुरुष है इस पुरुषका एरुही यह पाद (अंश अथवा लेश) इस मायामें उत्पत्ति और संहाररूपसे वारंवार गमनागमनको पाता है, याने उत्पत्ति और नाशको पानेवाले घटपटादिक पदार्थ उस पुरुषकी सत्तासे अतिरिक्त सत्तावाले नहीं है, श्रीकृष्णनेंभी जगत्को ईधरांश बताया है “मैं (परिपूर्ण सच्चिदानन्दधन) एक अंशसें इस समग्र प्रपंचको व्याप्त करके

रहाहुँ" । उसके बाद मायामें अवस्थित हो करके यानें मायास्वरूपका स्वीकार करके देव, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादिक विविधरूपसें विधमें व्याप्त हुवा, यानें भोजनादिव्यवहारसहित सचेतन प्राणिवर्ग और अनशन-भोजनादिव्यवहार-रहित अचेतन गिरिनदी इत्यादिक सकल विविधस्वरूपसें (एक अंशद्वारा) यह पुरुष सचराचरमें व्याप्त हुवा ॥ ४ ॥

८३. ८ ४ १७ तस्माद्द्विराळंजायतविराजोअधिपूरुषः ।

सजातोअत्थरिच्यतपश्चाद्भूमिर्थापुरः ५ ॥ १७ ॥

विष्वङ् व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवात्र प्रपंच्यते-तस्मादादिपुरुषात् विराट् ब्रह्माण्डदेहः अजायत उत्पन्नः, विविधानि राजन्ते वस्तुन्वत्रेतिविराट्, विराजोधि विराड्देहस्योपरि तमेव देहमधिकरणकृत्वा, पुरुषः तद्देहाभिमानी कश्चित् पुमानजायत, सोयंसर्ववेदान्तवेद्यः परमात्मा स एव स्वकीयया मायया विराड्देहं ब्रह्माण्डरूपं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवोऽभवत् । एतच्चार्थवर्णिका उत्तरतापनीये विस्पष्टमामनन्ति-"सवाएपभूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्चसृष्ट्वा प्रविश्यामूढोमूढइव व्यवहरन्नास्तेमायये"ति । स जातो विराट् पुरुषः अत्थरिच्यत अतिरिक्तोभूत् विराड्व्यतिरिक्तो देवतिर्यङ्मनुष्यादिरूपोभूत्, पश्चाद्देवादिजीवभावादूर्ध्वं भूमिं ससर्जेशेषः. अथो भूमेः सृष्टेरनन्तरं तेषां जीवानां पुरः ससर्ज, पूर्यन्ते ससर्भिर्धातुभिरिति पुरः शरीराणि ॥ ५ ॥ १७ ॥

अनुवाद-पूर्व नन्त्रमें देवमनुष्यतिर्यगादिक विविध स्वरूप जो कहे हुवैहें उसीवातको विस्तारसें कहतें हैं-उस आदि पुरुषसें विराट् ब्रह्माण्डदेह उत्पन्न हुवा, विविध प्रकारसें अनेक पदार्थ जिसमें विराजमान हो उसको "विराट्" कहतेंहैं । उस विराड् देहकी भीतर उस (देह) का अभिमानी कोई पुरुष उसी (विराड्देह) में प्रतीत हुवा, उसी (अभिमानी) पुरुषको समग्र वेदान्तका वेद्य बतायातैहें, वही पुरुष अपनी मायासें विराड् देहात्मक ब्रह्माण्डको उत्पन्न करके और उसी देहमें जीवस्वरूपसें प्रविष्ट होकरके सकलब्रह्माण्डका अभिमानी देह "जीव" ऐसे अभिधानको प्राप्त हुवा. इसी बातको आर्थवर्णिक लोक उत्तर-तापनीयोपनिषद्में स्पष्ट कहतेंहैं "वही परमात्मा भूत् इन्द्रियवर्ग विराड्देह तत्तदिन्द्रियादिककी देवता और अन्नमयादिक पञ्चकोशोंको प्रकट करके और

उसी समुदायमें स्वयं प्रविष्ट हो। करके नित्यप्रकाश ज्ञानस्वरूप होते हुवेभी मूढकी तरह मायासे व्यवहार करता हुआ अवस्थित है।” विराड् देहमें प्रादुर्भावको पायाभया यह तदभिमानी देव विराड् देहमें अतिरिक्त है, देव मनुष्य तिर्यग्गादि विविध रूपसे प्रतीत होता है। देवमनुष्यादि करके (व्यष्टि) शरीरमें जीवभावापन्न होनेके बाद भूमिको वह (देव) उत्पन्न करता भया, और भूमिके बाद उन जीवोंके निवास योग्य शरीरोंको रसादिक सप्त धातुओंसे उत्पन्न करता भया ॥ ५ ॥

८४. ८ ४ १८ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत ।

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥

यद्यदा पूर्वोक्तक्रमेणैव शरीरेषूपलेषु सत्सु देवा उत्तरसृष्टिसिद्धयर्थं बाह्यद्रव्यस्यानुत्पन्नत्वेन हविस्तरासंभवात् पुरुषरूपमेव मनसा हविष्टेन संकल्प्य पुरुषेण पुरुषाख्येन हविषा मानसं यज्ञम तन्वत अतनिषत, तदानीमस्य यज्ञस्य वसन्तो वसन्तर्तुरेवाज्यमासीत् अमृत् तमेवाज्यत्वेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः, एवं ग्रीष्म इध्म आसीत् तमेवेध्मत्वेन संकल्पितवन्तः, तथा शरद्धविरासीत् ताभेव पुरोडाशाभिषहविष्टेन संकल्पितवन्त इत्यर्थः। एवं पुरुषस्य हविः सामान्यरूपत्वेन संकल्पः, अनन्तरं वसन्तादीनामाज्यादिविशेषरूपत्वेन संकल्प इति द्रष्टव्यं ॥६॥

अनुवाद—जिस समय पूर्वोक्त क्रमसे समग्रदेह उत्पन्न हो चुके उसके बाद उत्तर सृष्टिकालिये बाह्य द्रव्यकी उत्पत्ति न होनेसे और हविष्यान्तरके अभाव होनेसे देवोंने पुरुषस्वरूपहीको हविष्यके तौर पर संकल्पित करके मानस यज्ञका विस्तार किया। उस समय उस मानस यज्ञमें वसन्त ऋतुको आज्य (हवन करने योग्य घृत) स्वरूपसे संकल्पित किया, और ग्रीष्मऋतुको समिद्रूपसे संकल्पित किया, और शरद्धतुको पुरोडाशादिक हविष्यरूपसे संकल्पित किया, याने “प्रथम पुरुषस्वरूपका हविष्यसामान्य रूपमें संकल्प करनेके बाद वसन्तादिक ऋतुओंको आज्यादिविशेष स्वरूपसे (देवोंने) संकल्पित किये” ऐसा समझना ॥६॥

८५. ८ ४ १८ तं यज्ञं वहिषि प्रांसन्धुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अयं जन्त साध्या रूपं पश्यथ ॥ ७ ॥ । . . .

यज्ञं यज्ञसाधनभूतं तं पुरुषं पशुत्वभावनाया यूषे बद्धं वर्द्धिये मानसे यज्ञे,
 भौक्षन् प्रोक्षितवन्तः, कीदृशमित्यत्राह-भ्रमन्तः सर्वमृष्टेः पूर्वं पुरुषं जातं पुरुषत्वेनोत्पन्नं,
 एतच्च प्रागेवोक्तं “तस्माद्विराजजायत विराजो अधिपुरुष” इति। तेन पुरुषरूपेण
 पशुना देवा अपजन्त, मानसयागं निष्पादितवन्त इत्यर्थः, के ते देवा इत्यत्राह-साध्याः
 सृष्टिसाधनयोग्याः प्रजापतिप्रभृतयः तदनुकूला ऋषयो मंत्रद्रष्टारश्च ये सन्ति ते
 सर्वेऽप्यजन्त इत्यर्थः ॥ ७ ॥

अनुवाद-सृष्टिके पूर्वकालमें प्रादुर्भूत और यज्ञीय कर्ममें साधनभूत
 उस पुरुषको पशुत्व भावनासे यूष (यज्ञीयपशु बन्धनस्थान) में (सं) बद्ध करके
 मानसिक यज्ञमें देवतालोक प्रोक्षण करने लगे। यह कथा पञ्चममन्त्रमें कह चुके
 हैं की “उस आदि पुरुषसे ब्रह्माण्डदेह उत्पन्न हुआ और उसी देहमें तदभिमानी
 कोई पुरुष प्रतीयमान हुआ”। इस पुरुषरूपपशुमें देवतासे मानसयाग सिद्ध
 किया, सृष्टिके साधनमें तत्पर प्रजापति वगैरह और उनके अनुकूल मन्त्रद्रष्टा ऋषि
 लोक जो हैं वे सभी लोक मानस याग करने लगे। ॥ ७ ॥

८६. ८ ४ १७ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं प्रपदाज्यम् ।

पशुन्तोश्चके वायव्यां नारण्यान्ग्राम्याश्च्ये ॥ ८ ॥

सर्वहुतः सर्वात्मकः पुरुषो यस्मिन्यज्ञे हृयते सोऽसर्वहुतः सादृशात्-
 स्मात् पूर्वोक्तत्वात् मानसाद्यज्ञात् प्रपदाज्यं दधिभिश्चराज्यं संभृतं संपादितं दधि
 चाज्यं चैत्येवमादि भोगजातं सर्वं संपादितमित्यर्थः, तथा वायव्यान् वायुरेवता-
 कान् लोकप्रसिद्धान् नारण्यान्पशुश्चके उत्पादितवान् नारण्या हरिणादयः ।
 तथा येच ग्राम्या गवाश्वाद्यस्तानपि चक्रे ॥८॥

अनुवाद-सर्वात्मक पुरुषका जिसमें बजन होता है ऐसे इस मानसिक
 यज्ञमें दधिभिश्चित्त आज्य (घृत) संपादित हुआ, याने यह उपलक्षण है, दधि
 और आज्यको आदि लेकरके सकल भोग्यसमूह संपादित किया, और वायु-
 देवतावाले हरिणादिक जंगलो प्राणीओंको संपादित किये, और जो ग्राम्य पशु
 गो अथ महिष्यादिक हैं उनकोभी संपादित किये। ॥ ८ ॥

८७. ८ ४ १८. तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥

सर्वहुतस्तस्मात्पूर्वोक्ताद्यज्ञात् ऋचः सामानि च जज्ञिरे उत्पन्नाः, तस्माद्यज्ञात् छन्दांसि गायत्र्यादीनि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञात् यजुरप्यजायत ॥९॥

अनुवाद—सर्वहुत नामक उसी मानसयज्ञमें ऋग्वेद और सामवेद प्रादुर्भावको पाये, और उसी यज्ञमें गायत्री उष्णिक् बृहतीत्यादिक छन्द भी प्रादुर्भावको पाये, यजुर्वेदभी उसी यज्ञमें प्रादुर्भूत हुआ ॥ ९ ॥

८८. ८ ४ १८. तस्मादध्वा अजायन्त ये के चोभयादतः ।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावर्यः ॥ १० ॥ १८ ॥

तस्मात्पूर्वोक्ताद्यज्ञात् अध्वा अजायन्त उत्पन्नाः, तथा ये के चाध्व्यतिरिक्ता गर्दमा अश्वतराश्चोभयादत ऊर्ध्वाधोभागयोः उभयोर्दन्तयुक्ताः सन्ति येषां तेषां तस्मादजायन्त, तथा तस्माद्यज्ञात् गावश्च जज्ञिरे, किंच तस्माद्यज्ञादजा अवयश्च जाताः ॥ १० ॥ १८ ॥

अनुवाद—उसी पूर्वोक्त यज्ञमें अध्व प्रादुर्भावको पाये, और जोर्की अध्वातिरिक्त गर्दम अश्वतरादिक (मुखान्तर्गत) उपरनीचे दोनों जगापर दन्तवाले पशु उष्ट्रादिक वेभी उसी यज्ञमें प्रादुर्भूत हुवे. और उसी यज्ञमेंसे गो अज अवि यानें गैया बकरी भेडी (भेडी) इत्यादिक सब प्रादुर्भूत हुवे ॥ १० ॥

८९. ८ ४ १९ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् ।

सु० किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥ ११ ॥

प्रश्नोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसृष्टं वक्तुं ब्रह्मवादिनांप्रश्नाउच्यन्ते-प्रजायतेः प्राणरूपं देवा यद्यदा पुरुषं विराड् रूपं व्यदधुः संकल्पेनोत्पादितवन्तः तदानीं कतिधा कतिभिः प्रकारैः व्यकल्पयन् विविधं कल्पितवन्तः, अस्य पुरुषस्य सुखं किमासीत्, कौ बाहू अमृतां, का ऊरू, कौ च पादा उच्येते, प्रथमं सामान्यरूप-प्रश्नः पश्चात् सुखं किमित्यादिना विशेषविषयाः प्रश्नाः ॥ ११ ॥

अनुवाद—प्रश्नोत्तररूपसे ब्रह्मणादिककी सृष्टिको प्रतिपादन करनेके लिये ब्रह्मवादियोंके प्रश्न कहतेहैं—प्रजापतेके प्राणरूप देव जिस समय उम्-विराट् पुरुषको संकल्पित करते भये उम् समयमे किन्ने प्रकारसे कल्पना हुई, इस पुरुषका मुख क्या था ? उम् पुरुषके बाहुद्वय कौन थे ? और ऊरुद्वय तथा पादद्वय कौन थे ? यह प्रश्न पहिले सामान्यरूपसे कहेकरके इसके बाद मुखादिकमवयवविषयक विशेष प्रश्न है ॥ ११ ॥

९०. ८ ४ १९ ब्राह्मणास्यमुखमासीत्बाहुराजन्मःकृतः ।

ऊरुतदस्ययद्वैश्यःपद्भ्यांशूद्रोअजायत ॥ १२ ॥

इदानीं पूर्वोक्तप्रश्नानामुत्तराणि दर्शयति—अस्य प्रजापते ब्राह्मणो ब्राह्मणत्व-जातिविशिष्टः पुरुषो मुखमासीत् मुखादुत्पन्न इत्यर्थः, योय राजन्यः क्षत्रियत्वजाति-विशिष्टः स बाहूकृतः बाहुत्वेन निष्पादितः बाहुभ्यामुत्पादित इत्यर्थः, तत्तदानी-मस्य प्रजापतेः यद्यौ उरू तद्रूपो वैश्यः संपन्न ऊरुभ्यामुत्पन्न इत्यर्थः, तथास्य पद्भ्यां पादाभ्यां शूद्रः शूद्रवजातिमान् पुरुषोजायत, इयंतु मुखादिभ्यो ब्राह्मणादीना-मुत्पत्तिः यजुःसंहितायां सप्तमकाण्डे “समुखनखिवृत्तनिरमिमीत्” इत्यादौ विस्पष्ट-माज्ञाता । अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परत्वेनैव योजनीये ॥ १२ ॥

अनुवाद—अब पूर्वोक्त प्रश्नोंके उत्तर कहते हैं—ब्राह्मणत्वजातिवाला पुरुष इस प्रजापति (परमात्मा) का मुख है, याने ब्राह्मणोंको मुखसे प्रकट किये है. क्षत्रियत्व जातिवाला पुरुष इस (प्रजापति) का बाहु (हस्त) है, याने क्षत्रियोंको बाहुद्वयसे प्रादुर्भूत किये है. ऊरुद्वयसे वैश्यका प्रादुर्भाव किया है. और चरणद्वयसे शूद्रका प्रादुर्भाव किया है. मुखादिकसे ब्राह्मणादिकके प्रादुर्भावका यजुःसंहिताके सप्तमकाण्डमें स्पष्ट कथन किया है, “परमेश्वरने मुखसे त्रिवृत्तका निर्माण किया ” इत्यादि । इस लिये इन् प्रश्न और उत्तरोंका इसीमें तात्पर्य है ॥ १२ ॥

९१. ८ ४ १९ चन्द्रपापनसोजातश्चक्षोःसूर्योअजायत ।

मुखादिन्द्रश्चामिध्रमाणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥

यथा दध्याज्यादिद्रव्याणि गवादयः पशवः ऋगादिवेदाः ब्राह्मणादयो मनुष्याश्च तस्मादुत्पन्ना एवं चन्द्रादयो देवा अपि तस्मादेवोत्पन्नाहत्याह—प्रजापतेर्बे ननसः सकाशात् चन्द्रमा जातश्चक्षोश्चक्षुः. सूर्योऽप्यजायत, अस्य मुखादिन्द्रश्चाग्नि-श्च देवानुत्पन्नौ, अस्य प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥

अनुवाद—जैसे दधिघृतादिक द्रव्य गैयाअजादिक पशु ऋगादिक वेद ब्राह्मणादि मनुष्य यह सब उस परमेश्वरसे प्रादुर्भूत हुवे हैं तैसेही चन्द्रादिक देवभी उसी (परमेश्वर) से प्र दुर्भाव पाये हुवे हैं ऐसा कहते है—उस प्रजापति (परमेश्वर) के मनसे चन्द्र प्रादुर्भूत हुवे, और चक्षुसे सूर्य प्रादुर्भूत हुवे. और मुखसे इन्द्र और अग्नि, और प्राणसे वायु यह सब प्रादुर्भूत हुवे ॥ १३ ॥

९२. ८ ४ १९ नाभ्यांभासीदन्तरिक्षशीर्ष्णो द्यौः समवर्तत ।

पद्भ्यांभूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथांलोकौअंकल्पयन् ॥ १४ ॥

यथा चन्द्रादीन् प्रजापतेर्भनः प्रभृतिभ्योकल्पयन्, तथान्तरिक्षादीन् लोकान् प्रजापतेर्नाभ्यादिभ्यो देवा अकल्पयन् उत्पादितवन्तः, एतदेवदर्शयति—नाभ्याः प्रजापतेर्नाभिरन्तरिक्षमासीत्, शीर्ष्णः शिरसो द्यौः समवर्ततोत्पन्ना, अस्य पद्भ्यां भूमिरुत्पन्ना, अस्य श्रोत्राद्दिश उत्पन्ना इति ॥ १४ ॥

अनुवाद—जैसे चन्द्र दिकके प्रादुर्भावकी कल्पना देवोंने प्रजापति (पर-मेश्वर) के मनआदिक इन्द्रियोंसे की है तैसेही अन्तरिक्षादिक लोकोंकोभी देवोंने प्रजापतिके नाभ्यादिक अवयवोंसे सकल्पित किये हैं, सो कहतेह—उस प्रजापति की नाभिसे अन्तरिक्ष लोक प्रकट हुवा. मस्तकसे द्युलोक (स्वर्ग) प्रकट हुवा. चरणद्वयसे भूलोक प्रकट हुवा, और इस प्रजापति (परमेश्वर) के श्रोत्र (कर्ण) से दिशायें प्रकट हुई ॥ १४ ॥

९३. ८ ४ १९ सप्तास्यांसन्परिधयास्त्रिः सप्तसमिपःकृताः ।

देवायद्यज्ञंतन्वानाअवंध्नपुरुषपशुम् ॥ १५ ॥

अस्य साकल्पिकस्य यज्ञस्य गायत्र्यादिनि सप्तचंडांसि परिधय आसन् ऐष्टिकस्याहवनीयस्य त्रयः परिधयः, उत्तरवेदि हास्ययः, आदित्यस्य सप्तमः परिधिः

प्रतिनिधिरूपा, अतएवाग्नायते “नपुरस्तात्परिद्रव्यादित्यादित्योद्येरोधन् पुरस्ताद्-
सांस्पपहन्ती”ति। तत एते आदित्यसहिताः सप्त परिधयोत्र सप्तच्छन्दोरूपाः, तथा
सामिध्विसप्त त्रिगुणिताः सप्तसंख्याका एकविंशतिः कृताः। द्वादश मामा पंच ध्वज्य
इमे लोका अनावादित्य एभिर्ग इति. एते पदार्था. एकविंशतिदारुपुत्रनेध्मत्वेन
भाविताः यद्यः पुरुषो वैगजोस्ति तंपुरुषं देवः प्रजापतिप्राणेन्द्रियरूपाः यज्ञं
तन्वानाः मानसं यज्ञं कुर्वाणाः पशुमवघ्नन् विराट्पुरुषमेव पशुत्वेन भावितवन्तः,
एतदेवाभिप्रेत्य पूर्वत्र पुरुषेण हविषेत्युक्तम् ॥ १५ ॥

अनुवाद—संख्यासिद्ध इत मानस यज्ञके गायत्र्यादिक सप्तच्छन्द
परिधि (तेजोमण्डलस्थानापन्न) थे, याने ऐष्टिक जो आहवनीय है, उनके तंत्र
परिधि और तीन उत्तर वेदिका और सप्तम परिधि सूर्य, यह सब प्रतिनिधिरूप
हैं. श्रुतिमें भी कहा है की— “अत्र भागसे परिधान करना नहीं, क्योंकि उद-
याभिमुख सूर्य अत्र भागमेंसे राक्षसोंका संहार करतेहैं.” इस लिये गायत्र्यादिक
सप्तच्छन्द आदित्य सहित सप्त परिधि है, और एकवींश सामिध है. १२ मास ५
ऋतु मूरादि ३ लोक और १ सूर्य यह सब पदार्थ सामिधरूपसे संभावित किये
हैं. जो वैराज पुरुष है उसको प्रजापति प्राण और इन्द्रियरूप देव मानस यज्ञ
निमित्त पशुत्वकी भावनासे यज्ञीय यूपमें बन्धन करने लगे. इसी अभिप्रायसे
पूर्वमें पुरुषकोही विषय कहा है, नरमेध करनेके लिये पुरुषको पशु कहा
नहीं है ॥ १५ ॥

९४. ८ ४ १९ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पयमान्यासन् ।

तेहनाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ १९ ॥

पूर्व प्रवंचेनोक्तमर्थं संक्षिप्यात्र दर्शयति—देवाः प्रजापतिप्राणरूपाः यज्ञेन
यद्योक्तेन मानसेन संकल्पेन यज्ञ यथोक्तपशुत्वरूपं प्रजापतिमयजन्त पूजित-
वन्तः, तस्मात्पूजनात् तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद्भूविकाराणा धारकाणि प्रथ-
मानि मुख्यभूतान्यासन्, एतावता सृष्टिप्रतिपादितसूक्तभागार्थं. संगृहीत। अथो-
पासनतत्फलानुवादकभागार्थं. संगृह्यते—यत्र योस्मिन्विराट्प्राणिरूपे नाके पूर्वं
साध्याः पुरातना विराड्प्राणित्साधका देवाः सन्ति तिष्ठन्ति, तत्राकं विराट्-

प्राप्तिरूपं स्वर्गं ते महिमानः तदुपासका महात्मानः सचन्त समवयन्ति प्राप्नु-
वन्ति ॥ १६ ॥ १९ ॥

अनुवाद-प्रथम विस्तारसें कहे हुवे अर्थको अब संक्षेपसें कहते हैं-
प्रजापति और प्राणरूप देव मानस संकल्पसें पूर्वोक्त यज्ञस्वरूप प्रजापति (पर-
मेश्वर) का यजन करते भये, उस यजन (पूजन) से प्रपंचरूप त्रिकारोंको
धारण करनेवाले सुप्रसिद्ध मुख्य धर्म प्रचलित हुवे. इम् अर्थसें सृष्टि प्रातिपादित
सूक्तभागका अर्थ गृहीत हुवा । अब उपासना और उसके फलको अनुवाद
करनेवाला भाग संगृहीत करतेहै- जिस् विराट् (परमेश्वर) की प्राप्तिरूप
स्वर्गमें साध्य-विराट्की उपासना करनेवाले प्राचीन देव अवस्थित है परमेश्वरकी
प्राप्तिरूप उस स्वर्गको उस विराट्की उपासना करनेवाले महात्मा लोक अवश्य
प्राप्त होते है. ॥ १६ ॥ १९ ॥

९५. ८ ६ १६ घर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोर्जुष्टिं मातरिश्वा जगाम ।
दिवस्पयोदिधिपाणा अवेपन्विदुर्देवाः सहसा मानमर्कषा ॥ १ ॥

समतौ संगतौ घर्मौ स्वयंपदीप्यमानौ जीवेश्वरौ त्रिवृतं सत्त्वरजस्तमोगुणा-
त्मिकां माया व्यापतुः नियन्तुनियन्तव्यभावेन । मातरिश्वा परमात्मा तयोर्जुष्टिं
संभोक्तव्यपदार्थैः संजातां श्रीतिं जगाम गतवान्, तं परमात्मानं वेदमयम् इमं
“सूर्यम्” इति देवा जानन्ति ॥ १ ॥

अनुवाद-हमेशां साथ रहनेवाले और स्वयंप्रकाशरूप जीव और ईश्वर
नियम्यानियन्तुभावसें सत्त्व रज और तमः इन् तीन गुणवाली मायाको व्याप्त करते
भये, अर्थात् ईश्वर मायाको वश करके उसका नियन्ता, और जीव मायाका वशीभूत
होके उसका नियम्य बना, और परमात्माकी जो सोपाधिक चेतनात्मक जीवेश्वरसें
पर है सो उन् दोनोंकी तत्त्वकार्यविषयक प्रवृत्तिको जानते भये. उस वेदमय
परमात्माको “यत् सूर्य है ” ऐसा देवतालोक जानते है. १ ॥

९६. ८ ६ १६ तिस्रो देष्ट्राय निर्ऋतीरुपासते दीर्घश्रु गोविदिजानन्ति वङ्गयः ।
तासां निचिकषुः क्वयोनदानं परेषु यागुरोषु व्रतेषु ॥ २ ॥

निर्ऋतीः निःशेषेण ऋच्छन्ति गच्छन्तीति निर्ऋतयः तास्तिष्ठः सृष्टि-
 स्थितिसंज्ञीः देष्टुं य अत्मनः कर्मभोगदानाय उपासते, ते दीर्घश्रुतः दीर्घं संमारे
 श्रुतः मन्तव्यदृश्यादिसदार्थं जानन्तः मंत्रदृष्ट्यादिरूपमजानन्त इत्यर्थः ।
 अतएव बह्वयः संस रस्य बोद्धार. ता न जानन्ति, कवयः क्रान्तदर्शिनस्तु तासा
 सृष्ट्यादीनामग्न्यादीनां वा निदानं मूलकारणं परमात्मानं निश्चिन्त्यु नितगं चिन्वन्ति
 जानन्ति, परेषु उत्कृष्टेषु वा गुह्येषु गोप्तव्येषु कर्मसु यमनियमादियु व्रणेषु याः
 प्रवृत्तयः सन्ति तासा निदानं निश्चिन्त्युः जानन्ति. ॥ २ ॥

अनुवाद-वेदान्तशास्त्रोपदिष्टसाधनसमूहद्वारा तत्त्वदृष्टिको न संपा-
 दन करनेसे आदिभूत परमेश्वरको यथार्थ नहिं जाननेवाले और इन्हीं लिये
 समग्र प्रपंचका अवास्तविक भारको ढोने (उठाने) वाले अज्ञ लोक दृश्यवर्गा-
 न्तर्गत किसी एक अनुत्तम पदार्थके ज्ञानसे अपने को कृतार्थ मान करके कर्म-
 फलोपभोगार्थ (देहकी) उत्पत्ति स्थिति और प्रलयरूप निर्ऋतिकी उपासना
 करतेहैं, याने आत्मसाक्षात्कारमें विमुक्त होकर बाह्यवृत्तिद्वारा शोभनाध्यामसे तत्-
 त्वदार्थकी प्राप्तिमें कृतार्थता मानते हुवे विविध योनियोंमें जन्म लेनेके बाद
 पूर्वोपाजित पुण्यपापके फलको तत्त लोकमें स्थित होकरके भोगते हैं, और फलके
 अवसानमें स्वयंभी अवसन्न होकरके मलयात्मक मृत्युको प्राप्त होते हैं. एवं
 जन्मानन्तर मरण और मरणानन्तर जन्मको हमेशा पाते रहते हैं. लेकिन अन्त-
 र्मुखवृत्तिद्वारा आत्मसाक्षात्कारमें प्रवृत्त होते नहिं. और कवि-क्रान्तदर्शी
 सम्यग्ज्ञानवाले महात्मा लोक सृष्टि और संहारका कारण अथवा अग्न्यादिकका
 कारणरूप परमेश्वरको यथार्थ रीतिसे जानते हैं, और उत्कृष्ट अथवा गुप्त जो
 जपादिक कर्म है, किंवा यमनियमादिक अथवा ब्रह्मचर्यादिव्रतोंमें जो प्रवृत्ति है
 सो किंनिमित्तक है ? याने उस प्रवृत्तिका उद्देश क्या है ? उस उद्देशकोभी
 परमात्मरूपही जानते हैं, याने जपादि यमनियमादिक साधनसमूहसे चि-व
 वृत्तिकी एकाग्रताद्वारा परमात्मत्वरूप परमपदकी प्राप्ति होती है ऐसा ज्ञानी
 लोक समझते हैं, और अज्ञानीलोकनहीं भावना इससे विपरीत होती
 रहती है. ॥ २ ॥

९७. ८ ६ १६ चतुष्कपर्दायुवतिः सुपेशा घृतमंतीकावयुनानिवस्ते ।
तस्यांसुपर्णावृषणानिपेदतुर्ब्रदेवादाधिरेभागधेयम् ॥३॥

चतुष्कपर्दा नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चत्वारः कपर्दस्थानीया यस्या सा युवति स्तरुणी नित्या घृतमंतीका दीप्यमानवर्णावयवा एषा औपनिषदी वाक् वयुनानि ज्ञानानि वस्ते आच्छादयति, तस्यां वाचि सुपर्णा सुपर्णो जीवपरमात्मानौ निषण्णौ भवतः, यथा वाचा देवां भागं धारयन्ति ॥ ३ ॥

अनुवाद—शब्द निङ्प्रत्ययान्त घातु उपसर्ग और निपात (अद्भ्य) एतच्चतुष्टयात्मक वर्णवृन्दरूप क्वरी (पेणी) को धारण करनेवाली और देदीप्यमान वर्णरूपअवयववाली और पूर्ण यौवनवाली यह उपनिषत्संबन्धि वाणी ज्ञानको आच्छादित करके याने ज्ञानको अपनी भीतर रख करके सदा वर्तमान है, उसी उपनिषद्वाणीमें जीवात्मा और परमात्मा गुप्तरूपमें रहे हुवे हैं, की जिस वाणीमें देवतालोक अपने अपने भागको ग्रहण करते हैं. ॥ ३ ॥

९८. ८ ६ १६ एकः सुपर्णः ससमुद्रमाविवेश सइदंविश्वंभुवनंविचष्टे ।
तंपाकेनमनसापश्यमन्तितस्तंमातारेहि सउरेहिपातरंमृक्षौ

सुपर्णः पक्षवान् निराधारसंचारी एकः प्राणवायुः परमात्मा वा समुद्रं समुद्रवन्ति आपोस्मादिति समुद्रमन्तरिक्ष, यद्वा समुद्रव सर्वानोगमनं तच्छील प्रपंचजातमाविष्टवान् “सृष्टात्तेजानुप्राविशति” ति श्रुते - (तैत्तिरीय २-२-६) वायु पक्षे वाय्वादिरूपेणाविवेश सइदं विश्वं सर्वं लोकं विचष्टे विशेयेण ख्यापयति, सति हि प्राणे परमात्मनि वा जीवन्त. पुरुषा लोक विख्यात कुर्वन्ति, तदेव उपास गेहं पाकेन परिपक्वज्ञानेन मनसा अन्तित अन्तिके समीपे स्वहृदये अपश्यं, तंमाणं माता वाक् रेहि वाक् प्राणेन्तर्भवतीत्यर्थ । स्वापे हि वाग्यापागे न दृश्यते प्रणव्यापारस्तु दृश्यतइति ॥ ४ ॥

अनुवाद—पक्षवान् निराधार-अन्तरिक्षादिक स्थलमें गमन करनेवाला असहाय प्राणवायु अथवा परमेश्वर अन्तरिक्ष अथवा प्रपंचमें प्रविष्ट हुवा “तत्त्व-प्रा तदेवानुप्राविशत्” उस प्रपंचको उत्पन्न करके उसीमें (परमात्मा) अनु-

प्रविष्ट हुवा, वायुपक्षमें वायवादिस्वरूपसे आविष्ट हुवा, वही परमात्मा; इस समय विश्वको अप्रिकरूपमें विस्तृत करता है, और यह बात उपपन्न भी है की परमात्मा किंवा प्राणात्मक वायुकी सहायताहीसे लोक जीवनको धारण कर सके हैं. उस देवको में उपासक परिपक्वज्ञानवाले मनमें अपने हृदयमें साक्षात्कार करता हूँ. उसी (परमात्मा किंवा प्राण) में वाग्निन्द्रिय अन्तर्भूत होती है, निद्रित होने पर त्वाग्न्यापार बंध होता है, तथापि प्राणव्यापार तो यथापूर्व अवस्थितही रहता है. ॥४॥

९९. ८ ६ १६ सुपर्णविमाः कवयो वचोभिरेकं सन्त बहुधा कल्पयन्ति ।

छन्दासि च दधतो अध्वरे पुग्रहान्तसोमस्य मिते द्वादश ॥५॥ १६॥

विमा भेषाविनः कवयः क्रान्तपज्ञाः मनुष्याः सुपर्ण सुपतनेकं सन्त परमात्मानं वचोभिः स्तुतिलक्षणैर्वचनैर्बहुधा बहुप्रकारं कल्पयन्ति कुर्वन्ति । किंच त एवं कवयः अध्वरेषु यज्ञेषु छन्दासि गायत्र्यादीनि सप्त छन्दासि दशः स्तोत्रशस्त्रादिना धारयन्तः द्वादशसंख्याकान् सोमस्य ग्रहान् ग्रहणसाधनानि पात्राणि उपाश्रन्तर्यामादीनि मिते. ग्रहान् गृह्यते षभिरिति ग्रहाः ॥५॥ १६॥

अनुवाद-बुद्धिवान् और सर्वातिक्रान्त पदार्थको जाननेवाल पण्डित-लोक, सर्वत्र व्यापक इस परमात्माको स्तोत्रात्मक वचनोंसे यह पारमार्थिक स्वरूप एक होनेपर भी अनेक प्रकारसे कहे हैं. और वही पण्डितलोक यज्ञादिकर्म, स्तोत्रशस्त्रादिकसे गायत्र्यादिक सप्त छन्दोंको धारण करके सोमके धारक अन्तर्यामादिक द्वादशपात्रोंका निर्माण करते हैं. ॥५॥

१००. ८ ६ १७ सहस्रधा पञ्चदशान्पुक्थया वा वृद्ध्या वा पृथिवी तावदित्तु ।

सहस्रधामहिमानः सहस्रया इन्द्रा विष्टुन्तावती वाक् ॥८॥

सहस्रधा सहस्रसंख्याकेषु ब्रह्मादिस्तंवर्यन्तेषु देहेषु पंचदशानि चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक् प्राण इत्येतानि पंच, तदाधारत्वेन मातात्रियोः सकाशात् आगतानि पृथिव्यपतेर्जैवाश्चाकाशरूपाणि भूतानि मिलितानि दश, एवं पंचदशसंख्याकानि उक्थं उपथानि उक्तृष्टान्यङ्गानि विद्यन्ते प्राणिदेहेषु जातेषु चावापृथिव्योः यावत्परिमाणमेव आत्माधिष्ठितं प्राणिदेहजातं भवति ।

किंच सहस्रधा सहस्रसंख्याकेषु सहस्रं महिमानः सहस्रसंख्याका महान्तो व्यवहारः ।
विशेषा भवन्ति, प्रतिविषयं प्रतिलक्षणं दर्शनश्रवणादिव्यवहारनिष्पत्तेः, सहस्र-
धेत्यत्र ब्रह्म जगत्कारणं वस्तु यावत् नानाविधप्राणिदेहरूपेण यावत्परिमाणं भूत्वा
विष्टितं विशेषेण स्थितं, वाक् तावती तत्परिमाणा भवति, एकैकस्याभिधेयार्थ-
स्यैकैकनामापेक्षणात् । अन्यत्रापिश्रूयते- “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नाम नि-
कृत्वाभिवदन्यदास्त ” इति (तैत्तिरीय आरण्यके ३-१२-७) ॥८॥

अनुवाद—ब्रह्मासे लेकरके स्तम्भपर्यन्त अनेक देहमें कार्यात्मक
अपंचीकृत चक्षुः श्रोत्र मन वाणी और प्राण यह पांच, और कारणात्मक
अपंचीकृत पंच महाभूत, और पंच पंचीकृत महामून की जो अपने मातापिताके
पाससे शरीरमें अनुगत हैं, एवं सब मिलके पंचदश उत्कृष्ट अंग
उत्पन्न होनेवाले प्राणिदेहन्में होतेहैं । आकाश और पृथ्वीका जितना परिमाण
है उतनाही परिमाणवाले आत्माधिष्ठित प्राणिके शरीर होतेहैं. और अनेक
(त्व) संख्यावाले उन देहोंमें बड़े बड़े बहुत व्यवहार हो रहेहैं. प्रत्येक
विषयोंमें और प्रत्येक लक्षणोंमें दर्शनश्रवणादिक व्यवहार प्रत्यक्ष अनुभूयमान
है. जगत्का कारणभूत परमात्मा विविध प्राणिन्के देहस्वरूपसे तावत्परिमा-
णक मायाद्वारा बनके अवस्थित हैं, उतने परिमाणसे वाणीभी विस्तृत है, क्योंकी
सचराचर प्रपंचमें जितने अभिधेय अर्थ हैं उनका बोध करनेके लिये नाम-
वांग्रूपशब्दकी आवश्यकता है, श्रुतिमेंभी कहा है की “ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्
परमेश्वर नामरूपात्मक इम् प्रपंचको उत्पन्न करके और जीव स्वरूपमें उसीमें
प्राविष्ट हो करके अभिवदन-वचनादिव्यापारवान् होता है ” ॥८॥

१०१. ८ ६ १७ कञ्छन्दसांयोगमावेद्धीरःकोधिष्यामतिवाचंपपाद ।

कमृत्विजामष्टमंशूरमाहुर्हरा इन्द्रस्यनिचिकायकःस्वित् ॥९॥

धीरो धीमान् को मानुषः छन्दसां गाय-यादीनां योगं स्तुतश्चात्मना
योगमावेद आजानाति । कोवा धिष्यामि धिष्यामि होत्रादीनां सप्त स्थानानि तदर्हं
वाचं प्रतिपपाद प्रतिपपादयति करोति । किंच ऋत्विजां होत्रादीनां सप्तानां अष्टमं
अष्टसंख्यापूरकं शूरं स्वतंत्रं कमाहुः वदन्ति । कः स्वित् कः सञ्ज इन्द्रस्य हरी
ऋत्विजामरूपो द्वावधौ “ ऋत्विजामे वा इन्द्रस्य हराः ” इत्याम्नायते, तादृशौ हरी

निचिकाय नितरां पूजयति जानाति वेदिता प्रतिपादयिता अष्टसंख्यापरिपूरकस्य
देवस्य ज्ञातावा परमात्मनोऽन्योनास्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

अनुवाद—कौन बुद्धिमान् पुरुष गायत्र्यादिकछन्दके योगको स्तुतशस्त्र-
स्वरूपसे जानता है? कौन पुरुष होता अध्वर्यु इत्यादिकके सप्तस्थानोंकी
और तदुचित वाणीको प्रतिपादन कर सक्ता है? और होता इत्यादिक सप्त
ऋत्विजोंमें अष्टम पुरुष स्वतन्त्र कौन है? इन्द्रके ऋक्सामरूप दोनों अश्व कौनहैं?
और वैसे अश्वकी पूजा (कौन) करताहै?। गायत्र्यादिक छन्दोंके योगको जानने
वाला सप्तस्थान और तदुचित वाणीको करनेवाला अष्टमत्व संख्यावाले स्वतंत्र
देवको यथार्थ जाननेवाला परमात्मसे अतिरिक्त कोई हैही नहीं ॥ ९ ॥

१०२. ८ ७ १ ॐम् तदिदांस भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेपनृम्णः।

सद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रून् नुयं विश्वे मद्रन्त्यूमाः ॥१॥

तत् जगत्कारणत्वेन सर्ववेदान्तप्रसिद्धं भुवनेषु (भूसचायां) सत्सु
पृथिव्यादिषु लोकेषु मध्ये जगत्कारणं ब्रह्मैव ज्येष्ठं प्रशस्ततममास बभूव । तस्य
परमार्थत्वात् तद्यतिरिक्तानां व्यावहारिकत्वाच्च । यद्वा ज्येष्ठं वृद्धतमं जगत्कारण-
त्वेन सर्वेषामादिभूतं बभूव । यद्वा वृद्धं तदेव ब्रह्म स्वप्रकाशतया आस. यत उपादान-
भूतात् यस्माद्ब्रह्मणः उग्रः उद्गूर्णः स्वेपनृम्णः प्रदीप्तबलः सूर्यात्मकं इन्द्रः जज्ञे जातो
बभूव । श्रूयते हि—“ चक्षोः सूर्यो अजायतेति ” (ऋ. सं. ८-४-१९) “ सूर्या
चन्द्रमसौघाता यथा पूर्वमकल्पयति ” तिच (ऋ. सं. ८-८-४८) । सच जज्ञानो
जायमान एव सद्यः शीघ्रं शत्रून् राक्षसान् निरिणाति निहिनस्ति. यद्वा उपासकानां
पापरूपान् शत्रून् निहन्ति, तथाच ब्राह्मणं—“ सद्यो ह्येष जातः पाप्मानमपाहतेति ” विश्वे
सर्वे ऊमाः अवन्ति रक्षन्तीत्यूमाः प्राणिनः सर्वप्राणिनो यं सूर्यात्प्रकमुच्यन्तमिन्द्रमनु-
लक्ष्य मदर्थमुदगात् मदर्थमुदगादिति मदान्ति हृष्यन्ति, तथाच ब्राह्मणं—“ भूतानि
वै विश्वऊमास्तएनमनुमदन्ति उदगादुदगादिति ” ति, वैतिरीयकंच-उत्समात्सर्वेष्वपन्य-
न्तेमांपत्युदगादिति । यद्वा यं स्तुत्यादिभिर्माद्यन्तमनु पश्चात्सर्वे प्राणिनोऽभीष्टप्राप्त्या
हृष्यन्ति स इन्द्रो जज्ञ इत्यन्वयः ॥ १ ॥

अनुवाद—पृथिव्यादिक लोकोंकी मध्यमे जगत्के कारणरूपसे वेदान्त-
शास्त्रमें प्रसिद्ध परब्रह्मही प्रशंसनीय है, क्योंकि वह ब्रह्म पारमार्थिक है और

उससे व्यतिरिक्त पृथिव्यादि लोक और तदन्तर्गत विषयवृन्द सत्र ऋषीवहारिके हैं। अथवा वह ब्रह्म ज्येष्ठ अत्यन्त वृद्ध याने समस्त प्रपञ्चका कारण होनेसे सर्वोक्त आदिभूत है। किंवा वृद्ध ऐसा वह परब्रह्म स्वयंप्रकाशरूपसे है, याने नित्य अखण्डित स्वप्रकाश चैतन्यरूपसे देदीप्यमान है, और उपादान कारणभूत जिस परब्रह्मसे उग्र स्वभाव (प्रताप) वाले प्रदीप्तबलवाले सूर्यात्मक देव आधिर्भावको प्राये हैं, श्रुतिमें भी कहा है कि “उस परमेश्वरके चक्षुरिन्द्रियसे सूर्यदेव प्रादुर्भावको प्राये हैं” “परमेश्वरने पूर्वकल्पानुसार सूर्य चन्द्रको प्रकट किये है”। और वही सूर्यदेव आधिर्भावको पातेहुवे तरित शत्रुओंका याने मन्वेहादिक राक्षसोंका नाश करते हैं। अथवा उपासकोंके पापरूप शत्रुओंको नष्ट करते है, वेदमन्त्रभी है कि—“यह सूर्यदेव प्रादुर्भावको पाते हुवे तरित पापोंको नष्ट करते भये”। सकलप्राणी उदयाभिमुख इस सूर्यात्मक देवको लक्ष्य करके आनन्दित-होते है, ब्राह्मणभागमें कहा है कि “भूतभौतिकसृष्टिके अन्तर्गत सकल प्राणी उदयाभिमुख होते हैं इस सूर्यदेवको लक्ष्य करके हर्षित होते है” तैत्तिरीयक आरण्यक श्रुतिमें भी कहा है कि “सब लोक ऐसाही मानते हैं की यह सूर्य देव मेरे (शुभके) लिये उदित हुये है”। अथवा स्तुतिनमनादिकने जिम् सूर्य देवके संतुष्ट होनेके बाद स्तुत्यादि करनेवाले प्राणि इष्ट पदार्थनी प्राप्तिद्वारा मुदित होते है, जैसे सूर्य देव प्रादुर्भावको प्राप्त हुवे ॥ १ ॥

१०३. ८ ७ १ त्वेऋतुमपि वृजन्ति विश्वे द्विर्व्यदेते त्रिर्भवत्युमाः ।

स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदः सुमधुमधुनाभियोधीः ॥३॥

हे इन्द्र ते दायि विश्वे सर्वे यजमानाः ऋतुमनुष्ठेयं कर्म वृजन्ति समाप-
रन्ति । अपिशब्दो ब्राह्मणोक्तसर्वभूतानां सर्वमनसा समुच्चयार्थः, सर्वाणि पृथि-
व्यादीनि भूतानि सर्वेषां प्राणिनां मनासि सर्वे यज्ञकनवश्च व्याप्ते त्वय्येव यजमानैः
परिसमाप्यन्त इत्यर्थः । तथाच ब्राह्मण-“त्वयीमानि सर्वाणि भूतानि सर्वाणि मनासि
सर्वे ऋतुमपि वृजन्तीत्येवतदोहे”ति । यद्यस्मात् एते ऊमाः तर्पकाः ईदृशा यजमानाः
पूर्वनेनाग्निः सन्तः पश्चाद्द्वि-त्रिवारं स्त्रीरूपेण पुरुषेणच जाताः सन्तः पुनरपत्येन
सायं त्रिः त्रिवारं जन्ममाजो भवन्ति, एक एवात्मा स्त्रीरूपेण जायते, “अर्धेवाएव-
आत्मने ५२५त्नी”तिस्त्रे, पुत्रोप्यात्मैव “आत्माचै पुत्रनामासी”तिश्रुतेः, अनएव-

मेतोभिवृद्धाः भवन्ति ततोवगम्यते त्वर्येवानुष्ठितं सर्वं कर्म परिसमापयन्ति इति ।
 तथाचब्राह्मणं "द्वौवैसन्तौमिधुनौ प्रजायते प्राजापत्या" इति । हे इन्द्र त्वं च स्वादीः
 भियाद्गृह्णोदरपि स्वादीयः स्वादुतरः प्रियतरमपत्यं स्वादुनाः स्वादुभूतेन
 मिधुनेन मातापित्रात्मकेन संसृज संयोजय । यद्वा स्वादुना भोवन उरालं तदपत्यमपि
 संयोजय । एतदेवाह-अदः तदपत्यं मधु मधुरं मधुना मदहेतुना भियुनान्तरेण
 पौत्रेण सुसुष्टु अभियोधीः अभियोषयाभितः कीडय ॥ ३ ॥

अनुवाद-हे इन्द्रदेव! समग्रयजमानलोक की जो हमेशा यज्ञयागादि
 कर्ममें परायण होकरके आपहीके भीतर सकल कर्मोंको समाप्त करतेहैं, मन्त्रोक्त
 " अपि " शब्दसे ब्राह्मणभागमें कहे हुये सकल मूर्तोंके मन, गृहीत होने हैं,
 याने पृथिव्यादिक समस्त मृत सकल प्राणिके मन और सकल यज्ञादिक
 कृत्वात्मककर्म यजमानलोक (इन्द्रके लक्ष्यार्थ मृत) व्यापकस्वरूपवाले
 आपहीमें समाप्त करतेहैं, अर्थात् फलदानका स्वातन्त्र्य आपहीको होनेसे
 उन कर्मोंको आपको समर्पित करतेहैं । ब्राह्मणभागमें कहा हुआ है की-" (हे
 परमात्मन् ?) सकलभूत समस्तमन और समस्त ऋतु सब आपहीकी भीतर
 (रह करके अपने अपने व्यापारमें) तत्पर होरहेहैं-व्यापृत हैं " । और (यज्ञा-
 दिकसे देवोंको) तृप्त करनेवाले यजमानलोक पूर्वमें अकेले होनेपरभी पश्चात्
 स्त्रीरूपसे और पुरुषरूपसे आविर्भूत होतेहैं, और फिरतभी संतानके साथ
 तीसरी दफे जन्मवाले होतेहैं, याने एकही आत्मा है तथापि स्त्रीरूप और पुरुष-
 रूपसे और फिरसे अपत्य (संतान) रूपसे प्रतीत होताहै, श्रुतिमें कहे-
 तीहै " यह जो धर्मपत्नी है सो आत्माका अर्धभाग (रूपसे कहिये) है "
 " पुत्र-यह आत्माही है " इत्यादिक श्रुत्यनुसार आत्माही सकल स्वरूपमें अने-
 काद्वारा प्रतीत हो रहाहै, जबकी इसी प्रकारसे सकल प्रपंच आत्माके अ-यति-
 रिक्त है तब क्रियमाण (कर्म) कर्ता करण इत्यादिक सब आत्मा (परमेश्वर) हीकी
 भीतर पर्यवसित होता है । हे परमात्मन् ! गृह्णनादिक की जो निय है
 उसमेंभी प्रियतर अपत्य (संतान) को प्रेमपात्र जननीजनकात्मानेयु-गुमने
 आप संयुक्त करें । अथवा स्वादिष्टभाचसे उत्पत्तिको पाये हुये उस संतानकोभी
 आप संयुक्त करें । यही बात कहतेहैं श्री प्रीतिपात्र-इस अपत्यको मदहेतु

अभेद्युक्त पौत्रसैं (संयोगद्वारा) अच्छी तरहसैं क्रीडा करवाओ यानें पुत्रपौत्रा-
दिक संततिदी (आप) वृद्धि करें ॥ ३ ॥

१०४. ८ ७ ३ हिरण्यगर्भःसमवर्तताम्रेभूतस्यंजातःपतिरेकंआसीत् ।

सदाधारपृथिवीद्यामुतेमांकस्मैदेवायहविषांविधेम ॥ १ ॥

हिरण्यगर्भः हिरण्यमयस्यांडस्य गर्भभूतः प्रजापतिर्हिरण्यगर्भः। तथाचतैत्ति-
रीयकं-“प्रजापतिर्हिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वाये”ति। यद्वा हिरण्यमयः अंडो गर्भव-
द्यस्य उदरेवर्तते सोऽसौ सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ इतिउच्यते, अग्रे प्रपंचोत्पत्तेः प्राक् सम-
वर्तत मायाध्यक्षात् सिद्धोः परमात्मनः समजायत, यद्यपि परमात्मैव हिरण्यगर्भः
तथापि तदुपाधिभूतानां वियदादीनां सूक्ष्मभूतानां ब्रह्मणः उत्पत्तेः तदुपाहितोऽप्युत्पन्न
इत्युच्यते, सच जातो जातमात्र एव एकः अद्वितीयः सन् भूतस्य विकारजातस्य ब्रह्मां-
दादेः सर्वस्य जगतः पतिरीश्वर आसीत्, न केवलं पतिरासदेव अपि तर्हि स हिरण्य-
गर्भः पृथिवीं विस्तीर्णां चां दिवं, उतापिच इमां अस्माभिर्देश्यमानां पुरोवर्तिनीमिमां
भूमिं, यद्वा पृथिवीत्यन्तरिक्षनाम अन्तरिक्षं दिवं भूमिं च दाधार धारयति । कस्मै
अत्र किंशब्दः अनिर्जातस्वरूपत्वात्प्रजापतौ वर्तते, यद्वा सृष्ट्यर्थं कामयते इति कः,
यद्वा कं सुखं तद्रूपत्वात्क इत्युच्यते, अथवा इन्द्रेण पृष्टः प्रजापतिः मदीयं महत्त्वं
तुभ्यं प्रदाय अहं कः कीदृशः स्यामित्युक्तवान्, स इन्द्रः प्रत्यूचे यदिदं ब्रवीषि अहं
कः स्यामिति तदेव त्वं भवेति, अतः कारणत् क इति प्रजापतिराख्यायते । कं प्रजापतिं
देवाय देवं दानादिगुणयुक्तं हविषा प्राजापत्यस्य पशोर्वपारूपेण एककपालात्मकेन
पुरोडाशेन वा विधेम वयमृत्विजः परिचरेम ॥ १ ॥

अनुवाद-हिरण्यमय ब्रह्माण्डके गर्भभूत हिरण्यगर्भ-प्रजापति, श्रुतिभी
“हिरण्यगर्भका अर्थ प्रजापति” ऐसा कहती है. अथवा हिरण्यमय अंड जिसके
उदरमें गर्भवत् वर्तमान है सो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ कहा जाताहै, वह हिरण्यगर्भ
प्रपञ्चोत्पत्तिके पूर्वकालमें माया के अध्यक्ष होनेसैं जगत्का उत्पत्तिमें परायण पर-
मात्मासैं प्रकट हुवे, यद्यपि हिरण्यगर्भभी परमेश्वरस्वरूप होनेसैं प्राकृत्यवान् नहिं
हो सका तथापि उस हिरण्यगर्भका उपाधिभूत वियदादिक स्थूल सूक्ष्म सब प्रपंच
परब्रह्महीसैं उत्पन्न हुआहै इसलिये तदुपाहित हिरण्यगर्भभी “प्रकट” शब्दसैं

व्यपदिश्यमान होते हैं। और वह हिरण्यगर्भ प्रकट होकरके त्वरितही स्वयं अद्वितीय समग्र विकृत वर्ग (प्रपंच) का ईश्वर-नियन्ता हुआ, केवल प्रपंचका नियन्ता ही हुवा इतना ही नहीं किंतु वह हिरण्यगर्भ पृथ्वी विस्तृतघुलोकको अथवा मूर्लोक मुवर्लोक और स्वर्लोकको धारण करता भया. सृष्टिको विस्तृत करनेकी कामनावाले अथवा अखंड सुखरूप अथवा प्रजापतिस्वरूप दानादिगुणसंपन्न उस हिरण्यगर्भ देवको एककपालात्मक पुरोडाशरूप हविष्यसे हम (ऋत्विज्) लोक विधिपूर्वक परिचर्या करते हैं ॥ १ ॥

१०५. ८ ७ ३ यथात्मदावलदायस्यविश्वरूपासतेप्रशिष्यस्यदेवाः ॥

यस्यछायामृतयस्यमृत्युःकस्मैदेवायहविषाविधेम ॥ २ ॥

यः प्रजापतिः आत्मदा आत्मनां दाता, आत्मानो हि सर्वे तस्मात्परमात्मन उत्पद्यन्ते, यथाग्नेः सकाशात् विस्फुल्लिगा जायन्ते तद्वत्, यद्वा आत्मनां शोधयिता, बलदाः बलस्य च दाता शोधयिता वा यस्य च प्रशिषं प्रकृष्टं शासनमाज्ञां विश्वे प्राणिन उपासते प्रार्थयन्ते सेवन्ते वा, तथा देवा अपि यस्य प्रशासनमुपासते, अपि च अमृतं अमृतत्वं, भावप्रधानो निर्देशः। यद्वा अमृतं मरणं नास्ति अस्मिन्निति अमृतं सुधा, तदपि यस्य प्रजापतेः छाया छायेव भवति, मृत्युर्थमश्च प्राणापहारी छायेव भवति, तस्मै कस्मै देवायेत्यादिसमानं, पूर्वेण हविषा पुरोडाशात्मनेति तु विशेषः ॥ २ ॥

अनुवाद-जो प्रजापति आत्माको प्रकट करनेवाले हैं, जैत अग्निसे अग्निकण प्रकट होते हैं तैसेही प्रजापतिसे चिदाभासात्मक जीवात्मा प्रकट होता है. अथवा आत्मा-अन्तःकरणको जो प्रजापति शुद्ध करनेवाले है, और बलको देनेवाले अथवा शुद्ध करनेवाले हैं, और सकलप्राणी जिनकी प्रकृष्ट आज्ञाकी प्रार्थना करते हैं, अथवा आज्ञाको उठाते हैं, और देवतालोकमी जिनकी आज्ञाको उठाते हैं, और अमृत (मरण जन्म रहित पदार्थ) जिनकी छायारूप है, और मृत्युमी जिनकी छायारूप है वैसे पूर्वमन्त्रोक्त प्रजापति देवको एककपालात्मक पुरोडाशरूप हविष्यसे हम (ऋत्विज्) लोक परिचर्या करते हैं ॥ २ ॥

१०६. ८ ७ ३ यः प्राणतो निमिषतो यदहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

यद्विश्वस्य द्विपदं त्वत्पदं कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

ॐ यो हिरण्यगर्भः प्राणितः प्रश्वसतः निमिषतः, अक्षिपंश्मचनं, कुर्वतः
जगतः जंगमस्य प्राणिजातस्य महित्वा महित्वेन माहात्म्येन एक इत् अद्वितीय एव;
सन् राजा बभूव ईश्वरो भवति, अस्य परिदृश्यमानस्य द्विपद-पादद्वययुक्तस्य मनु-
ष्यादेः, चतुष्पदो गवाश्वादेश्च यः प्रजापतिरीश ईष्टे, ईदृशो यः प्रजापतिः-तस्यै
कस्मा इत्यादि। सुबोध, हविषा हृदयाद्यात्मनेत्ययमत्र विशेषः ॥ ३ ॥

अनुवाद-जो हिरण्यगर्भ, श्वासप्रश्वासेवाले और निमेषोन्मेषवाले सचरा-
चर प्रपचान्तर्गत समग्र प्राणिवर्गका (अपनी) महत्तासे अद्वितीय होकरकेमी
नियन्ता है, और दृश्यमान द्विपद-मनुष्यादिक 'चतुष्पात्-गोमहिषाश्वादिकमा-
भोजो प्रजापति (हिरण्यगर्भ) नियन्ता है, उनको हृदयादिस्वरूप हविषसे हम
(ऋत्विज्) लोक परिचर्या करतेहैं ॥ ३ ॥

१०७. ८ ७ ३ यस्येमोहिमन्तोमहित्वायस्यसमुद्रंसयासहाहुः।

यस्येमाःप्रदिशोयस्यबाहूकस्मैदेवायहविषाविधेम ॥ ४ ॥

हिमा अस्मिन्मन्तीति हिमवान्, तेन बहुवचनान्तेन सर्वे पर्वता लक्ष्यते,
यथा छत्रिणो गच्छन्तीति, हिमवन्तो हिमवदुपलक्षिताः इमे दृश्यमानाः सर्वे पर्वता
यस्य प्रजापतेः महित्वा महत्त्व माहात्म्यमैश्वर्यमित्याहुः, तेन सृष्ट्यात्तद्रूपणावस्था-
नाद्वा, तथा रसया रसो जलं तद्वनी रसा नदी रसाभि नदीभिः सह समुद्रं, पूर्वव-
देकवचनं, सर्वान्समुद्रान् यस्य महाभाग्यमित्याहु कथयन्ति सृष्ट्यभिज्ञाः, यस्य च
इमाः प्रदिशः प्राच्यारंभा आग्नेय्याद्या कोणदिशः ईशान्यन्ताः तथा बाहू,
वचनव्यत्यय, बाहवः भुजाः भुजवत्प्राधान्ययुक्ताः, प्रदिशश्च यस्य स्मृताः तस्मै
कस्मा इत्यादि समानं पूर्वेण ॥ ४ ॥

अनुवाद-हिमालयादिक समग्र पर्वत, इस् प्रजापतिने अपनी शक्तिसे
निर्मित कियेहैं। यथवा यह प्रजापति स्वयं तत्तदाकार प्रतीत होतेहैं, इमालिये
(उन प्रजापतिका यह हिमालयादिक पर्वत) ऐश्वर्यरूप है, यद्यपि इस् मन्त्रमें
“ हिमवान् ” शब्दका प्रयोग करनेसे केवल हिमालय पर्वतही गृहीतहोना
चाहिये तथापि “ छत्रिणो गच्छन्ति ” “ छत्रधारी लोक जा रहे हैं, ” इस
वाक्यसे छत्रसहित और छत्ररहित सगल्लोकका ग्रहण जैसे होताहै जैसेही “ हिमवान् ”

शब्दके प्रयोगसे हिमालयादिक समस्त पर्वत गृह्यत होते हैं, तो यह हिमालयादिक सब पर्वत उन प्रजापतिका ऐश्वर्यरूप है क्योंकि उनोंने यह सब (पर्वत) रचे हुवे हैं, अथवा उनी (पर्वतों) के स्वरूपसे यह प्रजापति अवस्थित है, याने तत्तदाकार रूपसे प्रतीयमान होरहे है. और उसीतरहसे समग्र नदियोंके साथ सब समुद्रभी जिन (प्रजापति) का महत् ऐश्वर्यरूप हैं, ऐसा सृष्टिके रहस्यको जाननेवाले कविलोक कहते हैं. और यह पूर्वदक्षिणादिक दिशायेँ और आग्नि-कोणसे लेकरके ईशान कोण पर्यन्त सब कोणदिशायेँ यह सब जिन (प्रजापति) के बाहुस्थानापन्न हैं, याने बाहु जैसे प्रधानअवयव है तैसेही दिशा और प्रदिशा यह जिनके बाहुरूप मुख्य अवयवस्थानापन्न हैं, उन प्रजापति देवकी हम (ऋत्विज) लोक हविष्यादिकसे परिचर्या करते हैं. ॥४॥

१०८. ८ ७ ३. येनद्यौरुग्रापृथिवीवृद्धायेनस्वःस्तभितयेननाकः।
योअन्तरिक्षेरजसोविमानःकस्मैदेवायहविपाविधेम ॥५॥३॥

येन प्रजापतिना द्यौः अन्तरिक्षं उग्रा उद्गूर्णविशेषा गहनरूपा वा पृथिवी भूमिश्च दृष्ट्वा येन स्थिरीकृताः, स्वः स्वर्गश्च येन स्तभितं स्तब्धं कृतं यथाधो न पतति तथा उपर्यवस्थापितमित्यर्थः, तथा नाक आदित्यश्च येनान्तरिक्षे स्तभितः यश्चान्तरिक्षे रजस उदकस्य विमानो निर्माता तस्मै कस्मा इत्यादिगतं ॥ ५ ॥ ३ ॥

अनुवाद-जिम् प्रजापतिने अन्तरिक्ष और उत्पद्यमान पदार्थविशेष किंवा गहनस्वरूपवाली पृथिवी स्थिर की है, और स्वर्गभी जिनेने नीचे न गिरजाय तैसेँ उपरितनभागमें स्थिरतासेँ स्थापित किया है, और सूर्यकोभी जिनेने अन्तरिक्षमें स्थापित किया है, और जो प्रजापति (हिरण्यगर्भ) अन्तरिक्षमें (सेँ) जलका (वृष्टिद्वारा) निर्माण करनेवाले है, उन प्रजापति देवको हम (ऋत्विज) लोक पुरोडाशादिक हविष्योंसेँ परिचर्या समर्पण करतेहैं ॥५॥३॥

१०९. ८ ७ ४. यंक्रन्दसीअवंसातस्तमानेअभ्यैक्षतांमनसारेजमाने।
यत्राधिसूरउदितोविभातिकस्मैदेवायहविपाविधेम ॥६॥

क्रन्दितवान् रोदितवाननयोः प्रजापतिरिति क्रन्दसी चावाप्राथिव्यौ, श्रूयते हि "यदरोदीत्तदनयोरोदस्वामि"ति। ते अवसा रक्षणेन हेतुना लोकस्य रक्षणार्थं

तस्तमाने प्रजापतिना सृष्टे लब्धस्थैर्ये सत्यौ यं प्रजापतिं मनसा बुद्ध्याधैक्षतामावयो-
र्महत्त्वमनेनेत्यभ्यपश्येतां, कीदृश्यौ द्वावापृथिव्यौ रेजमाने राजमाने दीप्यमाने
यत्राधि यस्मिन्नाधारभूते प्रजापतौ सूरः सूर्यः उदितः उदयंप्राप्तः सन् विभाति
प्रकाशते तस्मै कस्मा इत्यादि सुज्ञानं ॥६॥

अनुवाद—देदीप्यमान और लोकरक्षाके लिये प्रजापतिने जिन् दुलोक
मूलोकको निर्मित किये है और जो दुलोक और मूलोक स्थिरताको पा करके
“हमारा महत्त्व इन् (प्रजापति) केही अधीन है” ऐसा अपनी बुद्धिमें पर्या-
लोचन किया करते है. और जिन् आधारभूत प्रजापतिमें सूर्यनारायण उदयको
प्राप्त होकरके प्रकाशमान होतें है, उन् प्रजापति (हिरण्यगर्भ) देवको हम लोक
हविष्यादिकसे परिचर्या समर्पण करते है. ॥६॥

११०. ८ ७ ४. आपोहयब्दृहतीर्विश्वमायन्गर्भदधानाजनयन्तीराग्निम् ।

ततोदेवानांसमवर्ततासुरेकःकस्मैदेवार्यहविषाविधेमा॥७॥

बृहती. बृहत्यो महत्यः अग्निं, उपलक्षणमेतत्, अग्न्युपलक्षितं सर्वं वियदादि-
भूतजातं जनयन्ती जनयन्त्यः तदर्थं गर्भं हिरण्मयाडस्य गर्भभूतं प्रजापतिं दधानाः
धारयन्त्यः आपो ह आप एव विश्वमावन् सर्वं जगद्याप्नुवन् यद्यस्मात् ततस्तद्धे
तोर्देवाना देवादीना सर्वेषा प्राणिना असुः प्राणभूत एकः प्रजापतिः समवर्तत
समजायत । यद्वा यत् य गर्भं दधाना आपो विश्वात्मनावस्थिताः ततो गर्भभूता-
ल्पजापतेः देवादीना प्राणात्मको वायुः अजायत, अथवा उक्तलक्षणा या आपः
विश्वमावृत्य स्थिताः ताः ततः ताम्ब्योद्भवःसकाशात् एकोऽद्वितीयः असु. प्राणात्मकः
प्रजापतिः समवर्तत निश्चकाम, तस्मै कस्मा इत्यादि गतं ॥ ७ ॥

अनुवाद—तेज, आकाश इत्यादिक सकलभूतोंको उत्पन्न करनेवाला
और उसी उत्पातिके लिये हिरण्मय अंडका गर्भभूत प्रजापतिको धारण करनेवाला
बृहत् स्वरूपवाला जल सकल जगतभो व्याप्त करता भया, जिसके करते देवादि-
क समग्र प्राणिमात्रका प्राणभूत एक प्रजापति प्रकट हुये. अथवा जिस गर्भको
धारण करनेवाला जल जगत्स्वरूपसे अवस्थित हुवा उस गर्भभूत प्रजापतिसे
देवादिकोंका प्राणवायु प्रकट हुवा. अथवा सकल विश्वको व्याप्त करके जो जल
अवस्थित है उसी जलसे एक अद्वितीय प्राणात्मक प्रजापतिदेव प्रकट हुये, उन्
प्रजापति देवको हम लोक हविष्यादिकसे परिचर्या समर्पण करते हैं. ॥७॥

१११. ८ ७ ४ यश्चिदापामहिनापर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्ती र्वज्ञम् ।

यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥

यज्ञं यज्ञोपलक्षितं विकारजातं जनयन्तीरुत्पादयन्तोः, तदर्थं दक्षं प्रपञ्चात्मना वर्धिष्णुं प्रजापतिं आत्मनि दधाना धारायित्रोः ईदशीरापः व्यत्ययेन प्रथमां अपः प्रलयकालीनाः महिना महिम्ना स्वमाहात्म्येन यश्च प्रजापतिः पर्यपश्यत् परितो दृष्टवान् यश्च देवेष्वधि देवेषु मध्ये देवः तेषामपीश्वरः सन् एकः अद्वितीयः आसीत् भवति, तस्मै कस्मा इत्यादि गतं ॥ ८ ॥

अनुवाद—यज्ञोपलक्षित विकृतवर्गको उत्पन्न करनेवाले और उसी लिये प्रपंचस्वरूपसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले प्रजापति देवको अपनी भीतर (गर्भरूपसे) धारण करनेवाला प्रलयकालिक जलको जो प्रजापतिदेव अपने माहात्म्यसे परिदर्शन करने लगे, और जो देवोंके मध्यमें देवहै, याने देवोंकेभी नियन्ताहैं, और स्वयं अद्वितीय-असहाय है, उन प्रजापति देवको हम लोक हविष्यादिकसे परिचर्या समर्पण करतेहैं. ॥ ८ ॥

११२. ८ ७ ४ मानोर्हिंसीज्जनितायः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जज्ञानां ।

यश्चापश्चन्द्रावृहतीर्जज्ञान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९ ॥

स प्रजापतिः नोस्मान् मा हिंसीत् मा बाधतां, यः पृथिव्या भूमेः जनिता जनयित्वा सृष्टा, यो वा यश्च सत्यधर्मा सत्यमवितथं धर्मं जगतो धारणं यस्य स तादृशः प्रजापतिः दिवं अन्तरिक्षोपलक्षितान् सर्वान् लोकान् जज्ञान जनयामास, यश्च वृहतीः महतीः चन्द्राः आहादिनीः अप उदकानि जज्ञान जनयामास, तस्मै कस्मा इत्यादि गतं ॥ ९ ॥

अनुवाद—जो प्रजापतिदेव भूमिका उत्पादक है. और जो. देव यथार्थ शीतिसे जगत्को धारण करनेवाला है, और जिन् प्रजापति देवने अन्तरिक्षोपलक्षित सकल लोकोंको उत्पन्न कियेहै, आनन्ददायक याने निर्वाहोपयुक्त जलकोभी जिज्ञे पैदा किया है. वह प्रजापतिदेव हम लोकोंको बाधित न करें, उन् प्रजापतिदेवको हम लोक हविष्यादिकसे परिचर्या समर्पण करतेहैं. ॥ ९ ॥

११३. ८ ७ ४ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परितावभूव ।

यत्कांभास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतं योरयीणाम् ॥ १० ॥ ४ ॥

हे प्रजापते त्वत् त्वचोन्यः कश्चित् एतानि इदानीं वर्तमानानि विश्वा
विश्वानि सर्वाणि जातानि प्रथमविकारभाजि ता तानि सर्वाणि भूतजातानि न परि-
वभूव न परिगृह्णाति न व्याप्नोति त्वमेव एतानि परिगृह्य सृष्टुं शक्नोषीतिभावः ।
परिपूर्वो भवति; परिग्रहार्थः. वयंच यत्कांभाः यत्फलं कामयमानाः ते तुभ्यं जुहुमः
हवींषि प्रयच्छामः तत्फलं नोस्माकं अस्तु भवतु, तथा वयंच रयीणां घनानां पतव
ईश्वराः स्युम भवेम ॥ १० ॥ ४ ॥

अनुवाद—हे प्रजापते ? आपके सिवाय दूसरा कोइभी इस कालमें
वर्तमान प्रथम विकारवाले सकल भूतोंको व्याप्त करसक्ता नहीं, याने आपही
समग्र भूतोंको व्याप्त करके उत्पन्न करसक्ते हो । और हम लोक जिस फलको
चाहते हुवे आपको हविष्य समर्पण करते है वह फल हम लोकोंको प्राप्त हो,
और हम लोक धनके मालिक होंय ऐसी आपकी दया हो. ॥ १० ॥

११४. ८ ७ ११ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादि त्वैरुत विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ ११ ॥

अहं सूक्तस्य द्रष्टी वाक् आंभृषी यद्ब्रह्म जगत्कारणं तद्रूपा भवन्ती
रुद्रेभिः रुद्रैः एकादशभिः तदात्मना चरामि, एवं वसुभिरित्यादौ तत्तदात्मना
चराभीतिषोऽयम् । उभोभावहमेव ब्रह्मीभूता विभर्षि धारयामि इन्द्राग्नी
अप्यहमेव धारयामि, उभोभावाश्विनाश्विनावप्यहमेव धारयामि, मयि हि सर्व
जगत् शुक्तौ रजतमिवाध्यस्तं सद् दृश्यते, मायाच जगदाकारेण विवर्तते तादृश्या
मायया आधारत्वेन असंगस्यापि ब्रह्मण उक्तस्य सर्वस्योत्पत्तिः ॥ १ ॥

अनुवाद—“ अम्मृण ” नामक महर्षिकी “ वाक् ” नामक पुत्री ब्रह्म-
ज्ञानको पाइहुइ आत्माकी स्तुती करती है—में सूक्तज्ञ वाग्देवी जगत्का कारण-
मूत ब्रह्मस्वरूप होती हुई एकादशरुद्रस्वरूपसे (जगत्में) विहार करती हुं.
और मेंही वाग्देवी ब्रह्मस्वरूप होनेसे मित्र और वरुण देवकी धारण करती हुं.
और इन्द्र अग्नि और अश्विनीकुमारकोभी मेंही धारण करतां हुं. शुक्तिनामें

रजतकी तरह मेरी भीतर सकल विश्व अर्ध्यस्त होनेपरभी भ्रान्तिसे सत्यवत् प्रतीत होता है. माया जगत्स्वरूपसे परिणत होती है, उसी मायाका अधिष्ठान-भूत असंग जो परब्रह्म है, उसीका वह प्रपंच विवर्त कहा जाता है. ॥ १ ॥

११५. ८ ७ ११ अहंसोभमाहवसंविभर्म्यहंत्वष्टारमुतपूपणंभगम् ।

अहंद्धाभिद्रविणंहविष्मतेसुप्राव्येयजमानायसुन्वते ॥२॥

आहनसं आहन्तव्यं अभिषोतव्यं सोमं, यद्वा शत्रूणामाहन्तारं दिवि वर्तमानं देवतात्मानं सोमं अहमेव विभर्मि, तथा त्वष्टार मुतापिच पूषणं भगंच अहमेव विभर्मि, तथा हविष्मते हविर्निर्युक्ताय सुप्राव्ये शोभनं हविः देवानां प्रापयित्रे र्त्पयित्रे सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते ईदृशाय यजमानाय द्रविणं धनं यागफलरूपं अहमेव धारयामि, एतच्च ब्रह्मणः फलदातृत्वं “ फलमतउपपत्ते ” रित्यधिकरणे भगवता भाष्यकारेण समर्थितम् (ब्र. सू. ३-२-८) ॥ २ ॥

अनुवाद—अभिषव करने योग्य सोमको अथवा शत्रुओंको निर्मूल करनेवाले देवतात्मक सोमको में (वाग्देवी) ही धारण करतीहूँ. और त्वष्टा पूषा और भग एतन्नामक देवको भी, ब्रह्मस्वरूप मेंही (वाग्देवी) धारण करतीहूँ. और उत्तम हविष्य देवोंको समर्पण करके वृत्त करनेवाले सोमाभिषव करनेवाले हविष्युक्त यजमानके लिये यागका फलभूत धनको भी मैंही धारण करतीहूँ. भगवान् भाष्यकारनेभी “फलमत उपपत्ते:” इस ब्रह्मसूत्रके अधिकरणमें ब्रह्मके तत्त्वफलदातृत्वका समर्थन किया है. ॥२॥

११६. ८ ७ ११ अहंराष्ट्रांसंगमनीवसूनांजिक्तुर्षामप्रथमायज्ञियानाम् ।
तांमां देवाव्यदधुःपुरुत्राभूरिस्थात्रांभूर्यावेशयन्तीम् ॥३॥

अहं राष्ट्री, ईश्वरनाम एतत्, सर्वस्य जगत ईश्वरी तथा वसूनां धनानां संगमनी संगमयित्री उपासकाना प्रापयित्री चिक्तुर्षा यत्साक्षात्कर्तव्यं परब्रह्म चक्ष्णानवती स्वात्मतया साक्षात्कृतवती, अतएव यज्ञियानां यज्ञार्हाणां प्रथमा मुरुषा यैवंगुणविशिष्टाहं तां मां भूरिस्थात्रां बहुभावेन प्रपंचात्मनावतिष्ठमानां भूरि-भूरीणि बहूनि भूतजातानि आवेशयन्ती जीवभावेन आत्मानं प्रवेशयन्तीमीदृशी मां

पुत्रा बहुषु देशेषु व्यदधुः देवाः विदधति कुर्वन्ति, उक्तप्रकारेण विश्वरूपेणाव-
स्थानात् यद्यत्कुर्वन्ति तत्सर्वं मामेव कुर्वन्तीत्यर्थः ॥३॥

अनुवाद—सकल जगत्को नियमन करनेवाली और उपासकोंको धना-
दिक द्रव्य पहुंचानेवाली साक्षात्करनेयोग्य परब्रह्मके अपरोक्ष ज्ञानवाली और
याज्ञिय देवोंमें प्रधानभूत प्रपंचस्वरूपसे अवस्थित और अनेक भूतभौतिकविकृत
वर्गमें जीवस्वरूपसे अनुप्रविष्ट होनेवाली ऐसी मुझको देवतालोक यागादिक
कर्मरूपसे विधान करते हैं, याने जो जो कर्म करते हैं वे सब कर्ता करण क्रिया
और फलरूप मेंहीहूँ. (ऐसा वाग्देवीका सार्वाम्यभाव प्रतीत होताहै) ॥३॥

११७. ८ ७ ११ मयासोअन्नमत्तियोविपश्यन्तियःप्राणितिर्यईगृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवोमान्तउपक्षियन्तिश्रुधिश्चुतःश्रद्धिवन्तेवदामि ॥४॥

यः अन्नमत्ति स भोक्तृशक्तिरूपया मयैवान्नमत्ति, यश्च विपश्यति आलो-
कयतीत्यर्थः, यश्च प्राणिति श्वासोच्छ्वासादिव्यापारं करोति सोपि मयैव, यश्चो-
क्तं शृणोति, य ईदृशमिन्तर्यामिरूपेण स्थितां मां न जानन्ति ते अमन्तवः अमन्य-
मानाः अजानन्तः उपक्षियन्ति उपक्षीणाः संसारेण हीना भवन्ति । माममन्तवः
मद्विषयज्ञानरहिता इत्यर्थः, हे श्रुत विश्रुत सखे श्रुधि मया वक्ष्यमाणं शृणु, किं
तन् श्रोतव्यं? श्रद्धिवं श्रद्धिः श्रद्धा तयायुक्तं श्रद्धायत्नेन लभ्यमित्यर्थः, मत्वर्थी-
यो वः, ईदृशं ब्रह्मात्मकं वस्तु ते तुभ्यं वदामि उपदिशामि ॥ ४ ॥

अनुवाद—जो प्राणी अन्नका भक्षण करता है सो भोक्तृशक्तिरूप मेरी
सहायताहीसे भक्षण करता है, और जो प्राणी दर्शन करता है (देखता है) और
श्वासोच्छ्वासादिक व्यापारको करता है, और जो प्राणी कहे हुवे (वचनों) को
सुनता है सो सब मेरी (वाग्देवीकी) सहायताहीसे है, इस प्रकार सर्वके
अन्तर्यामिस्वरूपसे अवस्थित ऐसी मुझको यथार्थ रीतिसे जो लोक नहि जानते
वे उपक्षीण होतेहैं, याने सांसारिक विषयोपभोगोंसेभी रहित होते हैं, हे
विश्रुत ? श्रद्धासहित यत्नसे उपलब्ध करने योग्य ब्रह्मतत्त्व में तुमको सुनाती
हूँ, सो तुम सुनो ॥ ४ ॥

११८. ८-७ ११ अहमेवस्वयमिदं वदाभि जुष्टं देभि रूतमानुषेभिः ।
यं कामयेतं तं मुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं मृषितं सुमेधाम् ॥५॥११॥

अहं स्वयमेव इदं वस्तु ब्रह्मात्मकं वदाभि उपदिशामि, देवेभिर्देवैः इन्द्रा-
दिभिरपि जुष्टं सेवितं, उतापिच मानुषेभिः मनुष्यैरपि जुष्टम्, ईदृग्वस्त्वात्मिका
अहं कामये यं पुरुषं रक्षितुमहं वाञ्छामि तं तं पुरुषमुग्रं कृणोमि सर्वेभ्योधिकं
करोमि, तमेव ब्रह्माणं स्रष्टारं करोमि, तमेव ऋषि मतीन्द्रियार्थदर्शिनं करोमि, तमेव
सुमेधां शोभनप्रज्ञं च करोमि ॥५॥११॥

अनुवाद—मैं स्वयंही इस ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ की जिस तत्त्वको
इन्द्रादिक देव और इतरमनुष्यलोकभी पर्यालोचनात्मक सेवन करते हैं, इसी
परब्रह्मतत्त्वस्वरूप में (वाग्देवी) जिस पुरुषको रक्षित करनेको चाहती हूँ उस
पुरुषको उग्र-सबसे अधिक बनाती हूँ, और उसी पुरुषको सृष्टिका रचनेवाला
ब्रह्माभी बनादेती हूँ, और उसी पुरुषको अतीन्द्रियविषयदर्शी ऋषि बनादेती हूँ,
और उसी पुरुषको उत्तम प्रज्ञावान् भी बना देती हूँ. ॥५॥

११९. ८ ७ १२ अहं रुद्राय धनुरातं नो भिन्नहृद्विपेशं रवे हन्तवाडः ।

अहं जनाय समदं कृणोम्य हं द्यावां प्रथिवी आविवेश ॥६॥

पुरा त्रिपुरविजयसमये रुद्राय रुद्रस्य महादेवस्य धनुश्चापं अहमातनोमि
ज्ययाततं करोमि, किमर्थं ब्रह्मद्विपेशं ब्राह्मणानां द्वेष्टारं शरवे शरं हिंसकं त्रिपुरनिवासि-
नमसुरं हन्तवै हन्तुं हिंसितु महमेव समदं समानं माघन्त्यस्मिन्निति समत् संग्रामः
स्तोतृजनार्थं शत्रुभिः सह संग्रामं अहमेव कृणोमि करोमि, तथा द्यावाप्रथिवी दिवं च
प्रथिवीं च अन्तर्यामितया अहमेवाविवेशं प्रविष्टवती ॥६॥

अनुवाद—पूर्वकालमें त्रिपुरासुरके विजयसमयमें ब्राह्मणोंके शत्रुभूत
त्रिपुरनिवासी असुरको हनन करनेके लिये महादेवजीके धनुषको (पिनाकको)
ज्या (मौर्वी)से विस्तृत-सज्ज मेंही करती हूँ, यानें तत्तद्देवोंकेभी देहमें अनिमानिस्वरूपसे
निविष्ट होकरके देवादिकरुसें कियमाण कार्यको में (वाग्देवी) ही करती हूँ. और
मेंही भक्तजनोंके हितार्थं शत्रुओंके साथ संग्राम करती हूँ, और द्युलोक और
भूलोकमें अन्तर्यामिस्वरूपसे मेंही अनुप्रविष्ट हूँ. ॥६॥

१२०. ८ ७ १२ अहंसुवेपितरंमस्यमूर्धन्मयोनिंरप्सवन्तःसमुद्रे ।
ततोवितिष्ठेभुवनानुविश्वोतामूद्यावर्ष्मणोपस्पृशामि ॥७॥

“द्यौः पिते”तिश्रुते पिता द्यौः पितरं दिवमहं सुवे प्रसुवे जनयामि “आत्मन आकाशः सभूत”इतिश्रुते (तै. २-६) कुत्रेति तदाह-अस्य परमात्मनः. मूर्धन् मूर्धनि उपरि कारणभूते तस्मिन्ह विद्यदादिनार्यजात सर्वं वर्तते तन्तुपु पटइव मम च योनि कारण, समुद्रे समुद्रवन्त्यस्माद्भूतजातानीति समुद्रः परमात्मा तस्मिन्, आसु व्यापनशीलासु धोवृत्तिपु अन्तर्मध्य यद्ब्रह्मचैतन्य तन्ममकारणमित्यर्थ, यत ईदृग्भूताहमस्मि ततोहेतोर्विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि अनुप्रविश्य वितिष्ठे विविधं व्याप्य तिष्ठामि, उतापिच अमूद्या विप्रकृष्टदेशेऽवस्थित स्वर्गलोक सुपलक्षणमेतत्, एतदुपलक्षित कृत्स्न विकारजात वर्ष्मणा कारणभूतेन मायात्मकेन मर्दायेन देहेन उपस्पृशामि, यद्वा अस्य भूलोकस्य मूर्धन् मूर्धन्युपरि अह पितरमाकाशं सुवे, समुद्रे जलधौ अप्सु उदकेषु अन्तर्मध्ये मम योनि कारणभूतो भृणाख्य ऋषिर्वर्तते, यद्वा समुद्रेऽन्तरिक्षे अप्सु अम्मयेषु देवशरीरेषु मम कारणभूत ब्रह्मचैतन्य वर्तते ततोह कारणात्मिका सर्वा सर्वाणि भुवनानि व्याप्नोमि । अन्यत्समानम् ॥ ७ ॥

अनुवाद-आकाशकोमी में (वाग्देवी) उत्पन्न करतीहूँ “एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः” “इस आत्मामें आकाश उत्पन्न हुवा” इत्यादिक श्रुतिमें भी कहा है, और वह आकाशप्रभृतिक सकल भूतात्मककार्य तन्तुनमें पटकीतरह जिस परब्रह्मके कार्य हैं वहीब्रह्म मेराभी (देहेन्द्रियदिसघातका) कारण है, और मायावच्छिन्न चेतन की जो ईश्वरशक्ति हे, और गुणोंसे सकल प्रपचका निर्माता है, उसकाभी वह नियामक होनेसे कारण है, सर्वत्र व्याप्त होनेवाली बुद्धिवृत्तिओंकाभी वह नियामक है, वही ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, याने “तत्त्वमसि” “अथमात्माब्रह्म” इत्यादिक श्रुत्यनुसार में तत्स्वरूप हीहूँ, और में पूर्वोक्त ब्रह्मस्वरूपसे अव्यतिरिक्त हु, इसलिये समग्रभूतभौतिक पदार्थोंमें तदभिधायकस्वरूपसे अनुप्रविष्ट होकरके विविध स्वरूपसे व्याप्त हूँ, और उस द्युलोकोपलक्षित समग्र विहृतवर्गको मायात्मक होनेसे कारणभूत इस मेरे देहसे में व्याप्त करतीहूँ. अथवा इस भूलोकके उपरिभागमें आकाशको

में ही उत्पन्न करती हूँ, समुद्रान्तर्गत जलकी मध्यमें मेरा कारणभूत "अमृण" नामक ऋषि है, किंवा समुद्रमें अन्तरिक्षमें और देवोंके देहोंमें मेरा भी कारणभूत ब्रह्मचैतन्य अनुम्यूरूपमें वर्तमान है, इनान्ये कारणस्वरूप ऐसी में सकलभुवनों को व्याप्त करता हूँ. (दूसरा सब पूर्वोक्त अनुवादानुसार ही है) ॥७॥

१२१. ८ ७ १२ अहमेव वातं इव प्रवाम्यारभमाणा भुव नानि विश्वा ।
 परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संवभूव ॥८॥ १२॥

विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि कार्याणि आरभमाणा कारणरूपेणोत्पादयन्ती, अहमेव परेणानधिष्ठिता स्वयमेव प्रवामि प्रवर्ते, वात इव यथा वातः परेणापेरितः सन् स्वेच्छप्रैव प्रवाति तद्वत्, उक्तं सर्वं निगमयति, परो दिवा पर इति परस्तादित्यर्थे वर्तते यथा अध इति अस्तादर्थे तद्योगेच तृतीया सर्वत्र दृश्यते, दिव आकाशस्य परस्तात् एना पृथिव्या इदम एनादेशः, अस्याः पृथिव्याः परः परस्तात् द्यावापृथिव्योरुपादानमुपलक्षणम्, एतदुपलक्षितात्सर्वस्माद्धि-कारजात्तात्परस्ताद्वर्तमाना असगोदासीनकूटस्थब्रह्मचैतन्यरूपाहं महिना महिना एतावती संवभूव, एतच्छब्देन उक्तं सर्वं परामृश्यते, एतत्परिमाणमस्याः, सर्व-जगदात्मना अहं संभूतास्मि ॥ ८ ॥ १२ ॥

अनुवाद-जैसे वायु किसीसे प्रयुज्यमान न होकरके स्वयं स्वकीय इच्छासे ही गतिमान होता है तैसे ही मैं (वाग्देवी) भी किसीसे प्रयुज्यमान न हो करके स्वसत्तासे ही कारणस्वरूपमें सकल भूव भौतिक पदार्थोंका प्रारंभ (उत्पत्ति) करती हूँ द्युलोक भूगोलादिकसे उपलक्षित सकल विकारवृन्दसे पर और सबके अभिन्ननिमित्तोपादानरूप असंग उदासीन नित्य कूटस्थ ब्रह्मचैतन्यरूप ऐसी में अपने माहात्म्यसे तत्तद्रूप हुड़हु, याने सकल प्रपंचस्वरूपसे मैं ही बनी हूँ ॥८॥

१२२. ८ ७ १७ नासंदासीन्नोसदासीत्तदानीनासीद्रन्नो नोव्यामापरो यत्
 किमाचरीवः कुहकस्य शर्मन्मभः किमासीद्दहनं गभीरम् ॥११॥

"तपसस्तन्महिना जायतैरुमि"त्यादिना अग्रे सृष्टि-प्रतिपादयिष्यते, अनुना ततः प्रागवस्था निस्तसमस्तप्रपञ्चा या प्रलयावस्था सा निरूप्यते, तदानीं प्रलयदशावामबन्धितं यद्म्य जगतो मूलकारणं तन्नासत्, शशनिपाणवन्निरुपाख्यं

नासीत्, नहि सादृशात् कारणादस्य सतो जगतत्त्वंचिः संभवति । तथा नोसत् नैव-
सत् आत्मवत् सत्त्वेन निर्वाच्यमासीत्, यद्यपि सदसदात्मकं प्रत्येकं विलक्षणं
भवति, तथापि भावाभावयोः सहावस्थानमपि न संभवति, कुतस्तयोस्तादात्म्यमित्यु-
भयविलक्षणा निर्वाच्यमेवासीदित्यर्थः । ननु नोसदिति पारमार्थिकसत्त्वस्य निषेधः
तर्ह्यात्मनोऽप्यनिर्वाच्यत्वप्रसंगः, अथोच्यते, न, आनीदवातमिति, तस्य सत्त्वमग्रेव-
क्ष्यते, परिशेषान्मायाया एवात्र सत्त्वं निषिध्यते इति, एवमपि तदानीमिति विशेषणा-
नर्थक्यं, व्यवहारदशायामपि तस्याः पारमार्थिकसत्त्वाभावात् । अथ व्यावहारिक-
सत्त्वस्य तदापि व्यावहारिकसत्ता पृथिव्यादीनां भावानां तदापि विद्यमानत्वात्
कथं नोसदिति निषेधः । तत्राह नासीद्रजइत्यादि—लोकारजांस्युच्यन्त इति यास्कः ।
अत्रच सामान्यापेक्षया एकवचनं व्योम्नो वक्ष्यमाणत्वात्, तस्यावस्तनाः पातालादयः
पृथिव्यंता नासन् इत्यर्थः, तथा व्योमान्तरिक्षं तदापि नो नैवासीत्, परः व्योमः
परस्तादुपरिदेशे द्युलोकप्रभृतिसत्यलोकान्तं यदस्ति तदापि नासीत् इत्यर्थः,
अनेन चतुर्दशभुवनगर्भं ब्रह्मांडरूपेण निषिद्धं भवति । अथ तदावरकत्वेन पुराणेषु
प्रसिद्धानि यानि वियदादिभूतानि तेषामवस्थानप्रदेशं तदावरणनिमित्तं चाक्षेप-
मुखेन क्रमेण निषेधयति—किमावरीवरिति । किमावरणीयं तत्त्वं आवरकभूतजातं
आवरीवः अत्यन्तमावृणुयात् आवार्याभावात्तदावरकमपि नासीदित्यर्थः । यद्वा
किमिति प्रथमैव, किं तत्त्वमावरकमावृणुयात् आवार्याभावात् आत्रियमाणवत्तदपि
स्वरूपेण नासीदित्यर्थः । आवृण्वत् तत्त्वं कुह कुत्रदेशे अवस्थायामवृणोति आवा-
रभूतस्तादृशो देशोपि नासीदित्यर्थः । कस्य शर्मन् कस्यवा भोक्तुः जीवस्य शर्मणि
सुखे सुखदुःखसाक्षात्कारलक्षणेवा निमित्तभूतेषति तदावरकं तत्त्वमावृणुयात्,
जीवानामुपभोगार्था हि सृष्टिः, तस्यां हि सत्यां ब्रह्मांडस्य भूतैरावरणं, प्रलयदशार्थां
च भोक्तारो जीवाः उपाधिविलयात् प्रविलीना इति कस्य कश्चिदपि भोक्ता न संभवति,
इत्यावरणस्य निमित्तत्वाभावादपि तत्र घटत इत्यर्थः । एतेन भोग्यप्रपञ्चवत्
भोक्तृप्रपञ्चोपि तदानीं नासीदित्युक्तं भवति । यद्यपि सावरणस्य ब्रह्मांडस्य निषेधेन
तदन्तर्गत मप्सत्त्वमपि निराकृतं, तथापि “ आपोवाइदमग्रे सलिलं मासीत् ”
इत्यादिश्रुत्या कश्चिदपां सद्भावमाशङ्केत, तं प्रत्याचष्टे, अंभः किमासीदिति । गहनं
दुःप्रवेशं गभीरं दुरवस्थानं अत्यगाधम् ईदृशमंभः किमासीत्तदपि नैवासीदित्यर्थः ।
श्रुतिस्त्ववान्तरप्रलयविषया ॥ १ ॥

अनुवाद—“ तपस्तन्महिना जायत ” इत्यादिक मन्त्रसे अग्रिमभागमें सृष्टिका प्रतिपादन करेंगे, एतदादिक मन्त्रोंसे समस्तप्रपंचरहित सृष्टिके पाकालिक अवस्था जिसको “ प्रलयावस्था ” कहते हैं उसका निरूपण करते हैं—उस प्रलयकालमें अवस्थित इस जगत्का मूलकारण सो शशशुद्धी तरह निरुपाख्य-अत्यन्ताभावका प्रतिगोमि नहि था, क्योंकि अभावात्मककारणसे भावात्मक जगत्की उत्पत्ति नहि होसकी, और (इस प्रपंचका मूलकारण) आत्मा ही तरह सद्रूपभी नहिथा, यद्यपि सदसत्स्वरूप प्रत्येक विलक्षण है तथापि भाव और अभावकी स्थिति एकत्र संभवित नहि है. तो भावाभावका तादात्म्यतो कैमेहो सके ? इसलिये भावाभावसे विलक्षण कोई अनिर्वाच्यही था ऐसा कहना चाहिये. ननु “नोसदासीत्” इस वाक्यसे पारमार्थिक सत्त्वका प्रतिषेध करनेसे आत्मतत्त्वकी पारमार्थिक सत्ताकाभी निषेध होना चाहिये ? और वैसा स्वीकार करनेसे आत्मतत्त्वकी तत्त्वातत्त्वरूपसे अनिर्वचनीय है ऐसा कहना चाहिये. अगर “नानीदवातम्” इस मन्त्रसे आगे आत्माकी पारमार्थिक सत्ताका निरूपण किया जायगा तो आत्मतत्त्व सत्त्वरूपही है, अनिर्वाच्य नहि है, किंतु परिशेषानुमानसे मायाके सत्त्वका निषेध किया जाता है ऐसा कहाजायतो “तदानीं” “उस् कालमें” यह विशेषण व्यर्थ होजायगा, क्योंकि व्यवहारकालमें मायाका पारमार्थिक सत्त्व कहा है की जिस व्यवहारकालके व्युत्सार्थ “तदानीम्” इस विशेषणका चारितार्थ मिले, इसलिये मायाके सत्त्वकाभी “नोसदासीत्” इस वाक्यसे निषेध किया जाता नहि. अगर ऐसा कहाजायकी—व्यावहारिक पदार्थोंकी (तदानीम्) उस् कालमें व्यावहारिक सत्ता है तो पृथिव्यादिक पदार्थोंका उस कालमें सत्त्व होनेसे “ नोसदासीत् ” यह निषेध कैसे संगत होसका है ? इसलिये कहते हैं “नानीद्रजः” रजःशब्दवाच्य पातालदिक पृथिवीपर्यन्त लोक और अन्तरिक्ष और उसके उपरितनलोक शुक्रकेसे लेकरके ब्रह्मलोकपर्यन्तके चतुर्दशभुवनात्मक सबलोक थेही नहि. अब उनके आवरणरूपसे पुराणादिकमें प्रसिद्ध विषदादिकभूत उनकी स्थितिका प्रदेश और आवरणके निमित्तकाभी प्रतिषेध करते हैं—आवरण करनेयोग्य वैसा तत्त्व कौन था ? की जिसने आवरणकरनेयोग्य पदार्थ नहिथा तो उसको आवरणकरनेवाला पदार्थ कैसे संभवित होसका ? अथवा आवरणतत्त्व कौन था ? की जो आधार्यको आवृत करे-

यानें आवार्य और आवरण दोनों स्वरूपसें थेही नहि और आवरणत्व किम् देशमें अवस्थित होकरके आवृत करे ? क्योंकि उसका आधारभूत देशही नहिथा. और भोगोपभोगमें तत्पर किम् जीवात्माके सुखार्थ अथवा सुखदुःखके साक्षात्कारार्थ किसी निमित्तको लेकरके वह आवरणत्व आवार्यका आवृत करे ? क्योंकि जीवोंके उपभोगार्थ सृष्टि है, उम् सृष्टिकी विद्यमानदशमें ब्रह्माण्डका भूतकर्तृक आवरण होसक्ता है, परंतु प्रलय कालमें उपाधिका लय होनेसे तदुपहित चेतनात्मक भोक्ता जीवात्माभी स्वरूपसें लीनही होजाता है इससे कोइभी किसीका भोक्ता बनही सक्ता नहि, इसलिये आवरणको भोक्तृतामें निमित्तत्व न होनेसे आवरण संगत होसक्ता नहि. यानें भोग्य और भोक्ता एतदुभयात्मक प्रबंध उम् कालमें थाही नहि. यद्यपि आवरण सहित ब्रह्माण्डका निषेध करनेसे तदन्तर्गत जलकाभी निषेधही सिद्ध होताहै तथापि “आपोवाइदमग्रे सलिलमासीत्” “पूर्वकालमें जलहीथा” इम् श्रुतिके अनुसार कोइ जलके सद्भावकी शंका करसक्ता है इसलिये उम् जलका भी प्रतिषेध श्रुति करती है—गंभीर अत्यन्त अगाध ऐसा जलभी क्या उम् कालमें था ? अर्थात् वहभी नहिथा. तब “ आपोवा ” इम् श्रुतिकी क्या गति होगी ? तो इसका जवाब यही हैकी वह श्रुति तो अवान्तरप्रलयविषयक है. और यहतो महाप्रलयका निरूपण हो रहा है. इसलिये उम् श्रुतिको अवान्तरविषयकत्व होनेसे निरवय है. ॥ १ ॥

१२३. ८ ७ १७ नमृत्युरासीदमृतं न तर्हि नराभ्या अहं आसीत् मकेतः ॥

आनीद्वान्तस्वधयातदेकं तस्माद्भ्रान्त्यन्नपरः किंचनास ॥२

ननुक्तस्य प्रतिसंहारस्य संहर्त्रपेक्षत्वात् सएव संहर्ता मृत्युर्विद्यत इत्यत्र आह—न मृत्युरासीदिति । ननु यदि स नासीत् तर्हि तदभावकृतममृतममरणं प्राणिनामवस्थानं तदानीमपिस्यात् तत्राह—अमृतं न तर्हि । तर्हि तस्मिन् प्रतिहारसमये । अर्थभावः—सर्वेषां प्राणिनां परिपक्वं भोगहेतुमुत्तं सर्वं कर्म यदोपभुक्तमासीत् तदा भोगामावात् निष्प्रयोजनमिदं जगत् इति परमेश्वरस्य मनसि संजिहीर्षा जायते, तथैव स मृत्युः सर्वं जगत्संहरति इति । किमनेन मृत्युना संहर्त्रा तदभावकृतं वा कथममरणं स्यादित्ये तदेवाभिप्रेत्य ऋषिराज्ञायते—“यस्य ब्रह्मचक्षणंचोभेभवत् औदनं, मृत्युर्यस्योपसेचनं कइत्या वेद यत्र स” इति (क. १-२-२५)। नन्वेतस्य सर्वस्या-

धिकरणभूतः कालो विद्यत इत्यत्राह—नराऽप्राइति, रात्र्या अह्मश्च प्रकृतः प्रज्ञानं
 चासीत्, तद्वेत्तुभूतयोः सूर्याचन्द्रमसोरभावात्, एतेनाहोरात्रनिषेधेन तदात्मको मासर्तु-
 संवत्सरप्रभृतिकः सर्वः कालः प्रत्याख्यातः । कथं तर्हि नोसदासीत्तदानीमिति
 कालवाची प्रत्ययः? उपचारादिति ब्रूमः, यथेदानीन्तन निषेधस्य कालोवच्छेदकः तथा
 मायापि तदवच्छेदहेतुरिति अवच्छेदकत्वसाम्येन अकालेपि कालवाची प्रत्ययः ।
 यदवादिष्म ब्रह्मणः परमार्थसत्वमग्रे वक्ष्येन इति तदिदानीं दर्शयत्यानीदिति । तत्स-
 फलवेदान्तप्रतिद्वंद्वं ब्रह्मतत्त्वमानीत् प्राणितवत्, नन्वेवं प्राणनकर्तुः जीवभावापन्न-
 स्यैव ब्रह्मणः सत्त्वं स्यान्न विवक्षितस्य निरुपाधिकस्य ब्रह्मणः—“ अप्राणोह्यमनाः
 शुद्ध ” इति (मुण्डक २-२) तस्य प्राणसंबन्धाभावात्, तत्राह—अवातमिति,
 अयमाशयः—आनीदित्यत्र धात्वर्थः क्रिया तत्कर्ता तस्यच भूतकालसंबन्धइति
 त्रयोर्थाः प्रतीयन्ते, तत्र समुदायो न विधीयते यथाग्नेष्टाकपाल इति । येन ब्रह्मणः
 सत्त्वं न स्यात् । किं तर्हि अनेन कर्तृत्वमनूद्य भूतकालसत्तालक्षणो गुणो विधीयते, दध्ना
 जुहोतीति वाक्यान्तरविहितामिदोत्रानुवादेन तत्र गुणविधानं तत्राप्यनेन कर्तृत्व-
 विशिष्टस्य न पूर्वकालसत्ता विधीयते तन्निषेधानुपपत्तिप्रसंगात् अतोनेन कर्तृत्वेनेदानीं-
 तनेनोपलक्षितं यन्निरुपाधिकं परंब्रह्म तस्यैव भूतकालसत्ता विधीयत इति न कश्चि-
 द्दोष इति । नन्वीदृशस्य ब्रह्मणः मायया सह संबन्धासंभवात् सांख्याभिमतता स्वतंत्रा
 सद्रूपा सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका मूलप्रकृतिरेवाभिमतेति किं नोसदिति निषेधः? तगाह-
 स्वधयेति । स्वस्मिन् धीयते ध्रियते आश्रित्य वर्तते इति स्वधा माया, तथा तद्गुण
 एकमविभागापन्नमासीत्, अत्र प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां तस्याः स्वातन्त्र्यं निवार्यते,
 यद्यप्यसंगस्य ब्रह्मणः तथा सह संबन्धो न संभवति तथापि तस्मिन्निषेधेन तत्स्वरू-
 पमिव संबन्धोप्यधस्यते यथाशुक्तिकायां रजतस्य, एतेन सद्रूपत्वमपि तस्याः प्रत्या-
 ख्यातं । ननु यदि माया ब्रह्मणा सहाविभागापन्ना तर्हि तस्या अनिर्वाच्यत्वा-
 द्ब्रह्मणोपि तत्प्रसंग इति कथं तस्य सत्वमुक्तमानीदवातमिति, ब्रह्मणो वा सत्त्वा
 तस्या अपि सत्त्वप्रसंग इति कथं नो सदासीति सत्वप्रतिषेधः? भैवं, अनुभवदृष्ट्या
 पेक्षयावभासेपि युक्त्या विविच्य मायांशस्थानिर्वाच्यत्वं ब्रह्मणः सत्त्वं प्रतिपादितं
 ननु दृग्दृश्यौ इति द्वावेव पदार्थौ, आनीदवातं स्वधयेति, तौ चेदंगीक्रियेते तत्किमपरम
 वशिष्यते यन्नासीद्रज इत्यादिना प्रतिषिध्येत, तत्राह—तस्मादिति तस्माद् तस्मात्सत्त्व
 पूर्वोक्तान्मायासहिताद्ब्रह्मणः अन्वर्त्तिकचन किमपि वस्तु भूतभौतिकात्मकं जगन्नास
 नं बभूव, ननु तदानीमन्यस्य सत्त्वनिषेधो न शक्यः, असत्त्वे चाप्रसक्तत्वात्तत्र निषेधोप-

योग इत्यत आह—परः इति, परः परस्तात्सृष्टेः ऊर्ध्वं वर्तमानं इदं जगत तदानीं न बभूवेत्यर्थः अन्यथा उक्तरत्या क्वचिदपि निषेधो न स्यादितिभावः ॥ २ ॥

अनुवाद—ननु पूर्वोक्त प्रलय किसी संहारके अधीन होनेसे उस प्रलयका हेतुभूत संहारक मृत्यु उम् समय अवश्य होगा ? इम् संशयके निवृत्त्यर्थ कइते हैंकी, “ न मृत्युरामीत् ” संहारक—मृत्युभी उम् कालमें नहिथा. तब मृत्युका अभावरूप अमृत था ? इस्का यह उत्तर हैकी “ अमृतं न तर्हि ” उम् प्रलय-कालमें अमृत अमरणस्वरूप प्राणिका अवस्थानभी नहिथा, याने इस्का यह अभि-प्राय है—परिपक्व होनेसे भोगोपभोगमें हेतुभूत प्राणिमात्रका कर्म जब उपभुक्त हो चुका तब इतर कोई भोग अवशिष्ट न होनेसे यह विश्व निरर्थक है क्योंकि जग-दन्तःपाती प्राणिमात्रकी स्थिति अपने अपने कर्मफलोंके उपभोगार्थही है, जब परमेश्वरके मनमें प्राणिमात्रके अनवशिष्ट भोगोंका पर्यालोचन हुआ तब संहार करनेकी इच्छा की, जिस्को “संजिहीर्षा” कहते है, सो इच्छा हुई, उसी इच्छाके अधीन संहारक मृत्युने सकल विश्वका संहार कियाथा परंतु स्वतन्त्ररूपसे नहि “मृत्युर्धावति पञ्चमः” जिस् परमेश्वरका वशवर्ती मृत्यु इधरउधर दौड़ा करता है इत्यादिक श्रुतिभी है. जबकी परमेश्वरकी संजिहीर्षाके अधीनही होकरके मृत्यु संहारक बनसक्ता है तब उसका स्वतन्त्र संहारकत्व कैसे होसक्ता. और उम् मृत्युके अभावात्मक अमरणरूप अमृतभी कैसे उम् कालमें उपपन्न होसक्ता ? इसी अभिप्रायसे कठवल्लीमें कहाहै—“जिस् (परमेश्वर) का ब्राह्मण क्षत्रिय और तदुप-लक्षित सकल विश्व—ओदनोपलक्षित भक्त (भक्ष्य) बनता है. और मृत्यु जिस्का उपसेचन—व्यञ्जनस्थानापन्न है उम् परमात्मदेवको कौन जानसक्ता” ? इस् सकल प्रपञ्चका अधिकरण (आधार) भूत काल तो उम् समयमें जरूर होगा ? तो इस्का यह उत्तर है “ न रात्र्याः ” रात्रि और दिनका ज्ञानही नहिथा, क्योंकि अहो-रात्रके हेतुभूत जो सूर्यचन्द्र है वे उम् कालमें नहि थे. जगकी सूर्यचन्द्र भी नहि थे तब उनके अधीन मास ऋतु संवत्सरादिक समग्रसमयभी नहिथा, ऐसा कहनेसे कालकाभी प्रत्याख्यान हुआ. अगर ऐसा कहाजायकी—जब समयकाभी निषेध किया जाता है तो “ नोसदानीत्तदानीम् ” इस् वाक्यमें “ तदानीम् ”, “ उम् कालमें ”, ऐसा क्यों कहा ? याने “ तदानीं ” यह पद कालवाचिप्रत्ययान्त दे तो उससे कालकी प्रतीति होती है ? तो इसका यह समाधान है की यह

कालवाचिप्रत्ययान्त पदका प्रयोग तो उपचारसे किया गया है. - जैसे वर्तमान-कालिक निषेधका अवच्छेदक काल है तैसे प्रलय कालिक निषेधकी अवच्छेदिका माया है, यह सिर्फ अवच्छेदक साम्य होनेसे अकाल अर्थमेंभी कालवाचीप्रत्यय हुआ है, इसलिये पूर्वोक्त दूषण है नहि। पहिले ब्रह्मके पारमार्थिक सत्व कहनेको स्वीकार कियाथा सो अब पारमार्थिक सत्व कहते हैं—सकल वेदान्तशास्त्रमें प्रसिद्ध वह ब्रह्मस्वरूप प्राणनक्रिया प्राणधारणानुकूलव्यापारविशिष्ट हुआ. ननु वह परब्रह्म प्राणधारणानुकूलव्यापारविशिष्ट होनेसे जीवभावापन्न हुआ, एवंच जीवात्मकब्रह्मकासत्व सिद्ध होता है, निरुपाधिकतया विवक्षित शुद्धब्रह्मका सत्व पाया जाता नहि, और शुद्ध ब्रह्ममें तो “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः” वह पारमार्थिकस्वरूप प्राण मन इत्यादिकसे रहित है, और स्वयं शुद्ध निष्कलं है इत्यादिक श्रुतिसे प्राणसंबन्धका अभाव बताया जाता है, इसका उत्तर कहते हैं— “अवातम्” यह भाव हैकी “आनीत् (प्राणधारणानुकूलव्यापारविशिष्ट हुआ) इस् क्रियापदसे धात्वार्थत्मक कर्ता क्रिया और भूतकालका संबन्ध ऐसे तीन अर्थ प्रतीत होते हैं, एतद्विगत्यात्मक समुदायका विधान “आनीत्” इस् पदसे किया जाता नहि, जैसे अग्न्युद्देश्यक अष्टाकपाल पुरोडाश, इसमें केवल पुरोडाशहीका विधान है नहिंकी अष्टस्वविशिष्ट कपालका, तैसेही “आनीत्” इस् पदसे ब्रह्माविधानक कर्तृत्व अनूदित करके भूतकालिक सत्तात्मक गुणका विधानरूपसे व्यपदेश किया जाता है, यह व्यपदेश ब्रह्माविषयक सत्वका बाधक नहि है किन्तु साधक है, जैसे “दक्षजुहोति” “दहीसे होम करता है” यह वाक्य “अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः” स्वर्गकी इच्छावाला अग्न्याधानपूर्वक होम करे इस् वाक्यका अनुवादक हो करके दधिरूप गुणका विधान करता है तैसेही यहांपरभी प्राणनक्रियाके कर्तृत्वानुवादपूर्वक भूतकालिक सत्तात्मक गुणमात्रका विधान किया जाता है, याने “नोसदासीत्” इत्यादिक निषेधान्यथानुपपत्त्यर्थ कर्तृत्वविशिष्ट परब्रह्मका पूर्वकालिक सत्व विहित नहि किया जाता किंतु प्राणनक्रियानिरूपित कर्तृत्वद्वारा वर्तमान कालिक जो निरुपाधिक ब्रह्मचैतन्य है उसीमें भूतकालिक सत्वके विधानका व्यपदेश करते हैं, इसलिये कोई दोष नहि है. ननु इस् निरुपाधिक और तमोगुणात्मक प्रकृतिही अभिमत हो, “नोसदासीत्” इस् निषेधसे क्या मतलब ? इसका उत्तर कहते हैं “स्वधयेति” स्व-परब्रह्मरूप अधिष्ठानमें धा-

अध्यासात्मक संबन्धद्वारा आश्रयको प्राप्त करनेवाला मायात्मक पदार्थको स्वधा कहते हैं, उसी मायाके साथ वह ब्रह्म अविभागापन्न (अविभक्त) था. यहाँ “स्वधा” इस् सहार्थक तृतीयाविभक्त्यन्त पदका प्रयोग होनेसे उस् “स्वधा” वाच्य मायाका स्वातन्त्र्य निवारित होता है, क्योंकि सहशब्दके अर्थकी जहाँ योग्यता रहती है वहाँ सहशब्दका प्रयोग न होनेपरभी “सहयुक्तेऽपधाने” इस् पाणिनीय (व्याकरण) शास्त्रानुसार तृतीया विभक्ति होती है, और वह तृतीयाविभक्ति-स्वनिष्ठविधेयतानिरूपितोद्देश्यताक्रान्तप्रकृतिमें अप्रधानतारूप अर्थका निरूपिका (निरूपण करनेवाली) होती है, याने वह माया कार्यद्वारा अनुभवका विषयभूत होनेपरभी अधिष्ठान सत्तासे अनतिरिक्त सत्ताक होनेसे स्वयं अप्रधान-गौगही है ब्रह्मकी तरह वह (माया) स्वतन्त्र नहीं है, और इस् विषयमें यह उपपन्नभी है की ब्रह्मस्वरूप असंग होनेसे मायाका संबन्ध उमें पारमार्थिक होमकाही नहीं किंतु आरोपितापरपर्याय कालरानिक अध्यासात्मक संबन्ध है, जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानमें अज्ञानद्वारा प्रतीयमान सर्प अध्यस्त है तैसेही ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें मूलाज्ञानद्वारा माया और तत्कार्य मकराचरविश्वकी प्रतीति होरही है, इस्से वह प्रतीति आविद्यक होनेसे अयथार्थ है, याने जैसे अविद्यासे प्रतीयमान सर्पके अप्राधान्य सहित अधिष्ठानभूत रज्जुकी प्रधानता है तैसेही मूलाविद्यामें प्रतीयमान मायिकशपंचके अप्राधान्य सहित अधिष्ठानभूत परब्रह्महीकी प्रधानता है, माया तो वास्तविकरूपसे हैही नहीं, यह निष्कृष्ट तारक्य है. ननु माया जब ब्रह्मसे अविभागापन्न है तो सत्य असत्वरूपसे व्यपदेश करनेको अयोग्य होनेसे वहमाया अनिर्वाच्य है इस्लिये ब्रह्ममेंभी अनिर्वाच्यता प्रसक्त होगी? जबकी ब्रह्मभी सत्त्वान्तरूपसे अनिर्वाच्य है तब “आसीत्” इत्यादिक क्रियापदोंसे उस्का सत्त्व कइना असंगत होगा. अथवा ब्रह्ममें पारमार्थिक मत्त्व होनेसे तत्त्वबद्ध मायामेंभी पारमार्थिक सत्त्व मानना चाहिये? जबकी माया पारमार्थिक सद्रूप है तब “नोस-दाभीत्” ऐसे सत्त्वका निषेध अनुपपन्न होगा? इस्का यह उत्तर हैकी-अनुभव दृष्टिमें ऐक्य प्रतीत होनेपरभी युक्तिद्वारा विवेक करनेसे मायाअंश अनिर्वाच्य है, और ब्रह्म पारमार्थिक सद्रूप है ऐना प्रतिपादन क्रिया है. ननु द्रष्टा और दृश्य वह दोनो पदार्थ “आनीदवातंस्रधया” इत्यादिकसे जब पाये जाते हैं तब इन दोनोमें बाकी क्या वचा की जिस्का “नासीद्रवः” इत्यादिक मन्त्रोंसे निषेध क्रिया जाता है? इस् शंकाका यह समाधान हैकी उस माया विशिष्ट ब्रह्मसे मन्य भूत

भौतिक कोइभी पदार्थ थाही नहिं. ननु उस् कालमें अन्यके असत्त्वकी शंका नहिं होनी चाहिये, और असत् कहनेसे अनुरलभ्यमान होनेसे निषेध करना असंगत होता है? इस्का समाधान यह हैकी सृष्टिके पश्चात्कालमें वर्तमान यह प्रश्न उस् पारमार्थिकदशामे नहिंथा, अगर ऐसा न कहें तो किसी जगत्पर निषेध प्रसक्तही नहिं होसक्ता यह भाव है. ॥ २ ॥

१२४. ८ ७ १७ तमआसीत्तमसागूढमग्रेप्रकेतंसलिलंनर्वमाइदम् ।

तुच्छयेनाभ्वपिहितंयदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥३॥

ननुक्तप्रकारण यदिपूर्वमिदं जगन्नासीत् कथं तर्हि तस्य जन्म, जायमानस्य जनिक्रियायां कर्तृत्वेन कारकत्वात् कारकं च कारणान्तरविशेष इति कारकस्य सतो नियतपूर्वक्षणवर्तित्वस्यावश्यंभावात्, अथैतद्वोषपरिजिर्हैर्षया जनिक्रियायाः प्रागपि तद्विद्यनइत्युच्यते, कथं तस्य जन्म अत आह-तमसागूढमप्रदिति अग्रे सृष्टेः प्राक् प्रलयदशायां भूतभौतिकं सर्वं जगत् तमसा गूढं यथा नैऋतमः सर्वं पदार्थजातमावृणोति तद्वत् आत्मतत्त्वस्यावरकत्वान्मायापरसर्जं भावरूपाज्ञानमत्र तमइत्युच्यते, तेनात्मसा निगूढं संवृणंकारणभूतेन तेनाच्छादितं भवति, आच्छादकात्तस्मात् तमसो नामरूपाभ्यां यदाविर्भवनं तदेवतस्यजन्मेत्युच्यते एतेन कारणावस्थायामतदेव कार्यमुत्पद्यत इत्यतद्वादिनोऽपत्कार्यवादिनो ये मन्यन्ते ते प्रत्याख्याताः । ननु कारणे तमसि तज्जगदात्मकं कार्यं विद्यते चेत्कथं नासीद्द्रज इत्यादिनिषेधः । तत्राह-तमासीदिति तमो भावरूपाज्ञानं मूलकारणं तद्रूपना तदात्मनां, यतः सर्वं जगत् प्राक् तम आसीत् अतो निषिध्यत इत्यर्थः, नन्वावरकत्वादावरकं तमः कर्तृ आवर्तित्वात् जगरुर्म कथं तयोः कर्मकार्योस्तात्पर्यं, तत्राह अपक्वेनमिति अपक्वेनं अपज्ञायमानं, अयमर्थः यद्यपि जगतः तमसश्च कर्मकर्तृभावो यौक्तिको विद्यते तथापि व्यवहारदशायामिव तस्यां दशायां नामरूपाभ्यां विस्पष्टं न ज्ञायत इति तादात्म्यवर्णनं । अतएव मनुना स्मर्यते-आभीदिदंतमो भूतमप्रज्ञानमलक्षणां अपत्कार्यमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वत इति । कुतोना न प्रज्ञायते तत्राह-सलिलं सलग्नातौ इदं दृश्यमानं सर्वं जगत्सलिलं कारणसंगतं अविभागापन्नं आः आसीत्, यद्वा सलिलमिति लुप्तोपमं सलिलमिव यथा क्षीरेणाविभागापन्नं नीरं दुर्बिज्ञानं तथा तमसा अविभागापन्नं जगत् न शक्यमिज्ञानं

मित्यर्थः । ननु विविधविचित्ररूपभूयसः प्रपञ्चस्य कथंमतिवृत्तेन तमसा क्षीरेण नीरस्येवाभिभवः? तथा तमोपि क्षीरवद्वलवदित्येवोच्यते तर्हि दुर्बलस्य जगतः सर्गसमयेपि नोद्भवसंभव इत्यत आह—तुच्छयेनेति । आसमन्ताद्भवतीत्यातुच्छयेन तुच्छेन तुच्छकरूपेण सदसद्विलक्षणेन भावरूपाज्ञानेनापिहितं छादितमासीत्, एकं एकीभूतं कारणेन तमसा अविभागतां प्राप्तमपि तत्कार्यजातं तपसः स्रष्टव्य पर्यालोचनरूपस्य महिना माहात्म्येनाजायत उत्पन्नं, तपसः स्रष्टव्यपर्यालोचनरूपत्वं चान्यत्राप्नोति, “यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः” इति ॥ ३ ॥

अनुवाद—ननु पूर्वोक्त प्रकारसे यह जगत् जब पूर्वकालमें नहि था तब उसका जन्म कैसे हुआ? “नासतो विद्यते भावः” असत्—अविद्यमान पदार्थका भाव-सत्त्व हो सक्ता नहि. और इसमें युक्तिभी हैकी—जायमान—उत्पन्नमान पदार्थ उत्पन्ननुकूल व्यापारार्थक “जन्” धातुमें कर्तृत्वद्वारा अन्वित होनेसे वह “कारक” कहा जाता है, कारण के अवान्तर भेदको “कारक” कहते हैं, तो जैसे छेदनभेदनादिक्रियाका कर्ता और कुठारवास्यादिककरण उस क्रियाके पूर्वकालमें वर्तमान हैं तैसेही इस “जन्” धातुका कर्ता प्रपञ्च (जगत्) है जो उसकी भी स्थिति जनिक्रिया (उत्पन्ननुकूल व्यापार) से पूर्वमें होनी चाहिये. जबकी यह प्रपञ्च जनिक्रियासे पूर्वमें भी विद्यमान है तब उसका जन्म कैसे होसक्ता है? अगर इस दोषकी निवृत्तिके लिये “जनि क्रियासे पूर्वभी यह जगत् विद्यमान है” ऐसा कहा जाय तोभी विद्यमानका जन्मही नहि होसक्ता”, इससे वही दोष स्थिर है. इसीके समाधानके लिये भगवान् वेदनारायण कहते हैं कि “तमसागूढमम” इति, सृष्टिके पूर्वकालमें मृतभौतिकसमम जगत् “तमः” पदवाच्य “माया” परनामक भावरूप अज्ञानसे आच्छादित—आवृत था. जैसे रात्रिसम्बन्धी अन्धकार पदार्थसमूहको आवृत—आच्छादित करता है तैसे मायामें आत्मतत्त्वको आवृत करनेवाली होनेसे प्रपञ्चको भी आच्छादित करदेती है, और वही प्रपञ्च अपने आच्छादक मायात्मक आवरणसे नामरूप सहित प्रादुर्भावक पाताहै, वही उस प्रपञ्चका जन्म है ऐसा कहनेसे “कारणावस्थामें अविद्यमान पदार्थ कार्यरूपसे उत्पन्न होता है” ऐसा माननेवाले असत्कार्यवादि पण्डितोंका कहना असंगत हुआ. ननु कारणरूप‘तमः’ पदवाच्य मायामें जगत्स्वरूप कार्य सूक्ष्मरूपसे जब विद्यमानही था तब “मासीद्रजः” “रजः स्रष्टव्य”

लोक-आत्मक प्रपंच नहि था ” ऐसा निषेध पाडिले क्यों कहा ? इसका उत्तर कहते हैंकी—मूल कारण भावात्मक अज्ञान स्वरूपही यह प्रपंच था, इस लिये उसका निषेध करते हैं, याने अज्ञानसे अतिरिक्त कार्यरूपसे इस प्रपंचकी प्रतीति नहि होती थी यह तात्पर्य है. ननु अज्ञान आवरण करनेवाला होनेसे आवरणात्मक व्यापार (क्रिया) का कर्ता है, और जगत् उस अज्ञानसे आवृत होता है इसलिये वह कर्म है, तो कर्ता (अज्ञान) और कर्म (प्रपंच) इनका तादात्म्य कैसा होसका ? इसका समाधान कहते हैं की अप्रकृतमिति—अज्ञायमान है, याने अज्ञान और जगत्का कर्मकर्तृभाव यद्यपि युक्तिसिद्ध है तथापि व्यवहारकालमें जैसे नामरूपकी प्रतीति होती है तैसी प्रतीति उस (प्रलय) कालमें स्पष्ट नहि देती थी, यही इन (कर्ता कर्म) दोनोंका तादात्म्य है. मनुस्मृतिमें भी कहा हैकी यह परोवर्तिदृश्यसमूहात्मक प्रपंच पूर्वकालमें तर्क और निर्देशका अविषय और नामरूपात्मक लक्षण—चिह्नमें रहित और अप्रकाशस्वरूप होनेसे मानों चारों तरफसे प्रसुप्त—मूर्छित हो बैसा था. वह प्रपंच ज्ञानगोचर क्यों नहि होता था ? इसका उत्तर कहते हैंकी—यह दृश्यमान जगत् कारणसे संगत—अविभक्त था। अथवा सलिलको लुप्तोपमक समझना चाहिये. सलिल—जल जैसे दुग्धसे मिला हुआ दुग्ध-श्लेष्म होता है तैसेही अज्ञानसे अविभक्त प्रपंच ज्ञानगोचर होसका नहि था। ननु विविध और विचित्र अनेक रूपवाले प्रपंचका अतिबुच्छ अज्ञानमें अभिभव कैसे हुआ ? नीरकी अपेक्षासे क्षीर बलिष्ठ होनेसे क्षीरसे नीराभिभव उपपन्न है, परंतु बुच्छ अज्ञान की जो निर्बल है उसमें बलिष्ठ प्रपंचका अभिभव कैसे हुआ ? “अज्ञानभी क्षीरकी तरह बलवत्तर है” ऐसा कहे तो दुर्बल जगत्का सृष्टिकालमें उद्भव कैसे संभवित है. इसका जवाब हैकी बुच्छयेनेति—आसु-उद्भवको पानेवाला प्रपंच सत् और अमत्में विलक्षण भावरूप कल्पित बुच्छ अज्ञानसे आच्छदित था, याने कारणात्मक अज्ञानसे अविभक्त होनेपर भी वह कार्यस्वरूपप्रपंच सद्रव्य पथलोचनात्मक तपश्चरणके महत्त्वमें प्रादुर्भूत हुआ है. सद्रव्यपर्यालोचनको “तपः” शब्दसे वेदमें व्यवहार किया है—जो परमेश्वर सर्वज्ञ है, और जिस परमेश्वरका तपश्चरण ज्ञानमय—पर्यालोचनात्मक है इत्यादि. ॥३॥

१२५. ८ ७ १७. कामस्तदग्रे समवर्तताधिभनसारेतः प्रथमं यदासीत :
सतो वन्धुमसंति निरंविन्दन् हृदि प्रतीप्यां क्व यो मनीषा ॥३॥

ननुवर्तरीत्या यदीश्वरस्य पर्यालोचनं जगतः पुनरुत्पत्तौ कारणं तदेव किं-
 निबन्धनमित्यत आह—कामस्तदग्रइति । अत्रे अस्य विकारजातस्य सृष्टेः प्रागवस्थायां-
 परमेश्वरस्य मनसि कामः समवर्तत । सम्यग्जायत सिमृक्षा जातेत्यर्थः । ईश्वरस्य
 सिमृक्षा वा किं हेतुकेत्यत आह—मनस इति । मनसः अन्तःकरणस्य संबन्धिवासना-
 शेषेण मायायां विलीनेन्तःकरणे समवेतं, सामान्यापेक्षमेकवचनं, सर्वप्राप्यन्तःकर-
 णेषु समवेतमित्यर्थः, एतेनात्मनो गुणाधारत्वं प्रत्याख्यातं । तादृशं रेतः भाविनः प्रपंच
 स्य बीजभूतं, प्रथममतीतेकरूपे प्राणिभिः कृतं पुण्यात्मकं कर्म यत्, यतः कारणात्
 सृष्टिसमये आसीत्, अभवत्, भूष्णु वर्धिष्ण्वजायत परिपक्वं सत् फलोन्मुखमासीत्
 इत्यर्थः, तत् ततोहेतोः फलप्रदस्य सर्वसाक्षिणः कर्माध्यक्षस्य परमेश्वरस्य मनसि
 सिमृक्षाजायत इत्यर्थः । तस्यांच जाताया स्रष्टव्यं पर्यालोच्य ततः सर्वः जगत्सृजति ।
 तथाचाज्जायते—“सोकामयत ब्रह्मैस्यां प्रजायेयेति सतपोत्प्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वं
 मसृजत यदिदं किंचेति” (तैत्तिरीय २-६) । श्रुतिरात्मना इत्यमवगमितेये विद्व-
 दनुमवमपि अनुग्राहकत्वेन प्रमाणयति—सतइति । ततः सत्त्वेनेदानीमनुभूयमानस्य
 सर्वस्य जगतो बन्धुं बन्धकं हेतुभूत, फलपान्तरे प्राप्यनुष्ठितं कर्मसमूहं, कवयः क्रान्त-
 दर्शनाः अतीतानागतवर्तमानाभिज्ञा योगिनः हृदि हृदये निरुद्धया मनीषा
 मनीषया बुद्ध्या प्रतीप्य विचार्य असति साद्विलक्षणे अव्याकृते कारणे निरविन्दन्
 निःकृप्यालम्बन्त विविचयाजानन्नित्यर्थः ॥४ ॥

अनुवाद—ननुपूर्वोक्तप्रकारसे ईश्वरकर्तृकपर्यालोचन प्रपंचोत्पत्तिमें कारण
 है तो वह पर्यालोचन किम्भूलक है ? इसका प्रत्युत्तर कहते हैं—की इसविकृत
 वर्ण—प्रपंचकी पूर्वावस्थामें परमेश्वरके मनमें प्रपंचसिद्धशात्मक काम प्रादुर्भूत
 हुवा । वह सिद्धशात्मक काम किस् हेतुसें हुवा ? उम्का उत्तर कहते हैं—की
 मायामें वासनावशेषरूपसें विलीन सकल प्राणिके अन्तःकरणोंसें संबद्ध जो 'रेतः'
 है सो भाविप्रपंचका बीजभूत है, यामें प्रथम अतीत कल्मसें प्राणिमूले पुण्यात्मक
 कर्म जिस कारणसें संपादित क्रियेये वे कर्म सृष्टिकालमें परिपक्वावस्थापन्न होनेसें
 फलोन्मुख हुवे, उसी हेतुमें सकलकर्मफलोंके दाता सर्वसाक्षी कर्माध्यक्ष परमे-
 श्वरके मनमें सिद्धशात्मक कामका आविर्भाव हुवा, यह तात्पर्य है । और वह
 सिद्धशा जय परमेश्वरके मनमें हुइ तब स्रष्टव्य प्रपंचका पर्यालोचन करके सकल
 सृष्टिका ईश्वरमें प्रादुर्भाव किया । श्रुतिमेंभी कहा है—वह परमेश्वर इच्छा करते

भये की में अनेक रूप होजाउं, आलोचनात्मक तपश्चरण करके वह परमेश्वर इस समग्र प्रपंचको रचतेभये श्रुति (मन्त्र) ने जिस अर्थका बोध किया उसी अर्थमें दया करके श्रुति विद्वान्जनों का अनुभव भी बताती है-इस कालमें सदूपसे अनुभूयमान जगत्का हेतुभूत कल्पान्तरमें अनुष्ठित प्राणिमात्रके कर्मसमूहको कवि-भूतभविष्यद् और वर्तमानको जाननेवाले योगिलोक हृदयमें बुद्धिके निरोधद्वारा विचार करके असत् सद्विलक्षण अव्याकृत कारणमें विवेकपुरःसर पूर्वोक्तकर्मसमूहको यथार्थ जानते हैं ॥ ४ ॥

१२६ ८ ७ १७. तिरश्चीनोचिततो रश्मिरेपामधःस्विदासीरुदुपरिस्विदासीरुत्

रेतोधा आसन्महिमानं आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात् ॥ ५ ॥

एवमविद्याकामकर्माणि सृष्टेहेतुत्वेनोक्तानि, अधुना तेषां स्वकार्यजनने शैश्वं प्रतिपाद्यते, येय नासदासीदित्यविद्या प्रतिपादिता, यश्च कामस्तदग्र इति कामः, मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् इति यत्कर्म, एषामविद्याकामकर्मणा विद्यदादि-भूतजातानि सृजता, रश्मिः रश्मिसदृश, यथासूर्यरश्मिरुदयात्तन्तर निभेपमात्रेण युगपत्सर्वं जगद्व्याप्नोति तथा शीघ्रं सर्वत्र व्यप्नुवन्, यः कार्यवर्गो विततो-विस्तृतः आसीत्, स्विदासीदिति वक्ष्यमाणमत्रापि संबध्यते, स कार्यवर्गः प्रथमतः किं तिरश्चीनः तिर्यगवस्थितो मध्येस्थित आसीत् किंवा अधः अधस्तादासीत् आहोस्वित् उपरि उपरिष्ठात्किमासीत्, उपरिस्विदासीदिति च "आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निरित्यादि क्रिया पञ्चभीश्रुत्या तत् उर्जातारं ततो होतारमिति वत् क्रमप्रतिपत्तौ सत्यामपि विद्युत्प्रकाशवत् सर्गस्य शीघ्रव्यापनेन तस्य क्रमस्य दुर्लक्षणत्वात् एतेषु त्रिषु स्थानेषु प्राथम्यं कुत्र इति विचार्यते, एव नाम शीघ्रं सर्वतो दिक्षु सर्गो निष्पन्न इत्यर्थः । एतदेव विभजते-सृष्टेषु कार्येषु मध्ये केचिद्वा रेतोधा रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः कर्तारः भोक्तारश्च जीवा आसन्, अन्ये भावा महिमानः महान्तो विद्यदादयो भोग्या आसन्, एव मायासहितः परमेश्वरः सर्वं जगत् सृष्ट्वा स्वयं चानुप्रविश्य भोक्तृभोग्यादिरूपेण विभाग कृतवानित्यर्थः. अयमेवार्थस्तैत्तिरीयके-"तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" इत्यारभ्य प्रतिपाद्यते तत्र च भोक्तृभोग्ययोर्मध्ये स्वधा, अन्ननामैतत्. भोग्यप्रपञ्चः अवस्तात् अवरः निरुद्ध आसीत्,

प्रयतिः प्रयतिता भोक्ता परस्तात् परः उत्कृष्ट आसीत् भोग्यप्रपंचं भोक्तृप्रपंचस्यः
शेषभूतं कृतवानित्यर्थः ॥ ५ ॥

अनुवाद-इस प्रकार सृष्टिमें हेतुभूत अविद्याकामकर्मका प्रतिपादन किया. अब “यह अविद्यादिक अपने अपने कार्यको अतिशीघ्र रचते भये” ऐसा निरूपण करते हैं-“नामदामीन” इस मन्त्रसे जो मूलाविद्याका प्रतिपादन किया, और “कामस्तदग्रे” इसमन्त्रसे जो कामका प्रतिपादन किया, और “मनमोरेतः प्रथमं यदासीत्” इससे जो कर्मका प्रतिपादन किया, आकाशादिकमहामूर्तोंको कार्यरूपसे बनानेवाले इन् अविद्यादिकसमुदायका कार्यवर्ग सूर्यके किरणोंकी तरह सत्वर विश्वमें व्याप्त हुवा, जैसे सूर्यके किरण सूर्यके अनन्तर निमेष मात्रमें समस्त जगत्को अपने स्वरूपसे व्याप्त करते हैं, तैसेही अविद्यादिक समुदायरूपकारणसे उत्पन्न भया हुवा कार्यवर्ग त्वरितही विश्वको व्याप्त करता भया. और यह विस्तृत कार्यवर्ग क्या मध्यप्रदेशमें अवस्थित था ? अथवा अघस्तन (नीचेके) प्रदेशमें अवस्थित था ? किंवा उपरितन प्रदेशमें अवस्थित था ? “इस आत्मसे आकाश उत्पन्न हुवा, आकाशसे वायु और वायुसे अग्नि” इत्यादिक मन्त्रोंमें पञ्चमी विभक्तिके श्रवणसे “आचार्यादिकन्के बाद होताको और होताके बाद उद्गाताको ” इत्यादिक मन्त्रप्रदक्षितक्रमानुसार यहांभी अविद्यादिसमूहसे उत्पद्यमान प्रपंचात्मक कार्यवर्गमें अनुक्रम प्राप्त होता है. परंतु बिजलीके प्रकाशकी तरह यह कार्यवर्गके अतिशीघ्र सर्वत्र व्याप्त होनेसे क्रम अत्यन्त दुर्ज्ञेयहै. इन्तीनों स्थानोंमें प्राथम्य कहां हैं सो विचार किया जाता है, याने बहुतही जल्दी कार्यवर्ग फैला हुवा है की जिसमें अनुक्रम पाया जाता नहीं. यही बात स्पष्ट कहतेहैं:-रचे हुवे कार्य वर्गके मध्यमें कोई पदार्थ बीज-भूत कर्मके विधान करनेवाले और उन् कर्मोंके फलोंको भोगनेवाले जीव थे. और अन्य पदार्थ वियदादिक सब भोग्यवर्गके अन्तर्गत थे. इस प्रकार मायासद्विष परमेश्वर सकल जगत्को अविद्याकामकर्मद्वारा उत्पन्न करके उसीमें अनुपविष्ट हो करके भोक्ता और भोग्यादिरूपसे विभागको करते भये. तैत्तिरीयकमें भी कहा है की-प्रपंचको रचकरके उसीमें अनुपवेश परमेश्वरने किया है. इस भोक्तृ-भोग्यात्मकप्रपंचमें भोग्यप्रपंच निरूप्य था और भोक्तृप्रपंच उत्तम था याने भोग्यात्मकप्रपंचका निर्माण भोक्त्रात्मक प्रपंचक शेषरूपसे किया गया है. ॥४॥

१२७. ८ ७ १७. कोअद्वोवेदकइहमवोचत्कृतआजाताकृतइयंविष्टः ।

अर्वाग्देवाअस्यविसर्जनेनायाकोवेदयतंआबभूव ॥६॥

एवं भोक्तृभोग्यरूपेण सृष्टिः संग्रहेण प्रतिपादिता, “एतावद्वाइदं अन्नं चै-
चान्नादश्च सोम एवान्नमग्निश्चाद” इतिवत्, अथेदानीं सा सृष्टिः दुर्विज्ञानेति न
विस्तरेणाभिहितेत्याह—कोअद्वेति । कःपुरुषः अद्वा पारमार्थ्येन वेद जानाति, को च
इहाग्निन्लोके प्रवोचत् प्रब्रूयात्, इयं दृश्यमाना विसृष्टिः विविधा भूतभौतिक-
भोक्तृभोग्यादिरूपेण बहुप्रकारा सृष्टिः कुतः कस्मादुपानकारणात्, कुतः
कस्माच्च निमित्तकारणादाजाता समन्ताज्जाता प्रादुर्भूता, एतदुभयं सम्यक् को वेद
को वा विस्तरेण वक्तुं शक्नुयादित्यर्थः । ननु देवा अजानन्तः सर्वज्ञास्ते ज्ञास्यंति
वक्तुंच शक्नुवन्तीत्यत आह—अर्वागिति देवाश्चास्य जगतो विसर्जनेन वियदादिभूतो-
त्पत्त्यनन्तरं विविधं यद्भौतिक सर्जनं सृष्टिः तेन अर्वाक् अर्वाचीनाः कृताः भूतसृष्टेः
पश्चाज्जाता इत्यर्थः तथाविधास्ते कथं स्वोत्पत्तेः पूर्वकालीना सृष्टिं जानीयुः, अजा-
नन्तो वा कथं प्रब्रूयुः, उक्तं दुर्ज्ञानत्वं निगमयति—मथ एवं सति देवाअपि न
जानन्ति, किल तद्यातिरिक्तः कोनाम मनुष्यादिर्वेद तत् जगत्कारणं जानाति यतः
कारणात्कृत्स्नं जगदाबभूव अजायत ॥ ६ ॥

अनुवाद—इस प्रकार भोग्यभोक्तृस्वरूपसे सृष्टिसंग्रहका प्रतिपादन किया,
अब यह सृष्टि दुर्ज्ञेय है इसलिये बिस्तारसे नहीं कहा सो कहते हैं—कौन
पुरुष पारमार्थिक रीतिसे जानसक्ता ? अथवा कौन पुरुष इस लोकमें (इस
प्रपंचका) प्रवचन करसक्ता है ? भूतभौतिकभोक्तृभोग्यादिकस्वरूपसे विविधा-
कार प्रतीयमान यह सृष्टि किस उपादान कारणसे और किस निमित्त कारणसे
प्रादुर्भूत हुई है इन दोनों वृत्तान्तोंको कौन पुरुष यथार्थ जानसक्ता और कौन
पुरुष सविस्तर कहेसक्ता है. ननु देवतालोक अज्ञात होनेपरभी सर्वज्ञहोनेसे
जान सकेंगे ? और विवेचनभी करसकेंगे ? इसका उत्तर है—देवतालोक आकाशा-
दिक भूतोंकी उत्पत्तिके अनन्तर भौतिक सृष्टिसे अर्वाचीन हैं, याने भूतसृष्टिके
अनन्तर प्रादुर्भाव को पाये हुवे देवतालोक अपनी उत्पत्तिसे प्राक्कालिक सृष्टिको
कैसे जानसके ! और स्वयं (उस् सृष्टिके) ज्ञानरहित होते- हुवे कैसे प्रवचन
कर सकें ? जबकी देवतालोकभी इस् कार्यरूपप्रपंचको नहीं जानसके तब

(दूसरा कौन मनुष्य कार्यरूप प्रपच और (अभिन्नानिमित्तोपादान) कारणत्मक परमेश्वरको कैसे जान सके ? सर्वथा कार्य और कारण दुर्जेय है ॥ ६ ॥

१२८. ८ ७ १७ इयंविमृष्टिर्द्यतंआवभूवयदिवादधेयदिवान् ।

योअस्याध्यक्षःपरमेव्योमन्त्सोअङ्गवेदयदिवानवेदं ॥७॥१७॥

उक्तप्रकारेण यथा इदं जगत्सर्जनं दुर्विज्ञानम्, एव सृष्टं जगत् तदुर्ध्वम-
पीत्याह—इयमिति । यतः उपादानभूतात्परमात्मनः इयं विमृष्टिः विविधा गिरि-
नदीसमुद्रादिरूपेण विचित्रा सृष्टि आवभूव आजाता सोपि किञ्च यदिवा दधे धार-
यति यदिवा न धारयति एव च कोनामान्योधर्तुं शक्नुयात्, यदिधारयेत् ईश्वरएव
धारयेत् नान्यइत्यर्थः। एतेन कार्यस्य धारयितृत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मणउपादानकार-
णत्वमुक्तं भवति । तथाच पारमार्थ सूत्रं—प्रकृतिश्चप्रतिज्ञाहृष्टान्तानुपरोधादिति (ब्र.
सू. १-४-२३) । यद्वा अनेनार्धेनेन पूर्वोक्तं सृष्टिदुर्ज्ञानत्वमेव दृढयति—कोवेदेत्य-
नुवर्तते, इयं विविधा सृष्टिर्द्यतं आवभूव आसमन्तादजायतेति को वेद ! नकोपि, नास्येव
जगतो जन्म कदाचिदनीदृशं जगदिति बहवो भ्रान्ताः भवन्त्यापि, यतः यस्मात्परमा-
त्मन उपादानभूतादावभूव तं परमात्मानं कोवेद न कोपि, प्रकृतितः परमाणुभ्योवा
जगज्जन्मेति हि बहवो भ्रान्ताः । तथा स एव उपादानभूतः परमात्मा स्वयमेव
निमित्तभूतोपि सन्, यदिवा दधे विदधे इदं जगत्ससर्ज, यदिवा न ससर्ज । असंदिग्धे
संदिग्धवचनमेतत् शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युरिति यथा । स एव विदधे तं कोवेद !
अजानन्तोपि बहवो जडात् प्रघानादकर्तृकमेवेदं जगत्स्वयमजायतेति विपरीतं
प्रतिपन्नाः, विदधतो विधानमजानन्तोपि सएव उपादानभूत इत्यपि को वेद ! नकोपि,
उपादानादन्यः तदस्य एवेश्वरो विदध इति बहवः प्रतिपन्ना, देवा अपि य न जान-
न्ति तदर्वाचीनाना मेषां तत्परिज्ञाने कैव कथेत्यर्थः । यद्येवं जगत्सृष्टिरत्यन्तदुर-
वबोधना तर्हि सा प्रमाणपद्धतिमध्यास्त इत्याशङ्क्य तत्सद्भावे ईश्वरः वेदं प्रमाण-
यति—यो अस्येति, अस्य भूतमौक्तिकात्मकस्य जगतो योध्यक्ष ईश्वरः परमेउत्कृष्टे
सत्यभूते व्योमन् व्योमनि आकाशे आकाशवर्जिर्भले स्वप्रकाशे २ द्वा व्योमनि
विशेषेण सृष्टे निरतिशयानन्दस्वरूप इत्यर्थः । यद्वा अतिशयार्थः, व्योमनि
विशेषेण गन्तव्ये देशकालवस्तुभिरपशिच्छिन्न इत्यर्थः । अथवा अवतिर्ज्ञानार्थः
व्योमनि विशेषेण ज्ञातरि विशिष्टज्ञानात्मनि ईदृशे स्वात्मनि प्रतिष्ठितः । भूवतेहि-

सनरकुमारनारदयोः संवादे "स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित" इति "स्वे महिमीति"।
(छादोग्य उ. ७-२४-१) ईदृशो यः परमेश्वरः सो अंग अगोतिभिसिद्धौ, सोपि नाम
वेद जानाति यदिवा न वेद न जानाति कोनामान्यो जानीयात् सर्वज्ञ ईश्वर एव तां
सृष्टिं जानीयात् नान्य इत्यर्थः ॥ ७ ॥ १७ ॥

अनुवाद-पूर्वोक्त प्रकारसे जैसे 'इस जगतकी रचना दुर्ज्ञेय है तेसेही
रनेदुवे इस जगतको धारण करना दु शक है याने दुर्भर है,' यह वृत्तान्त इस
मन्त्रमें कहते हैं-गिरि नदी समुद्रादि अनेक विचित्र प्रकारसे प्रतीत होता हुआ
यह जगत् जिस उपादानकारणरूप परमात्मसे प्रकट हुआ है, यह परमेश्वरभी
इस जगत्का धारक है, किंवा नहीं ? याने अगर इस जगत्को अधिष्ठानरूपमें
धारण कोइ करता है तो यह परमेश्वरही है, इसके सिवाय अन्य कोइभी धारण
करनेको शक्तिमान् नहीं है, यह तात्पर्य है "जगद्रूप कार्यका परमेश्वरही
धारक है" ऐसा प्रतिपादन करनेसे उस परमेश्वरका उपादान (कारण)त्व सिद्ध
होता है और इसमें ब्रह्मसूत्र (१-४-२२) भी अनुगत होता है—"प्रकृति-
श्रमतिजाहृष्टान्नानुपरोयात्"। एकविज्ञानमें सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा श्रुतिमें कही
गई है, और "एक सृष्टिजाविज्ञानमात्रसे जैसे सर्व सृष्टय विकृतपदार्थ
विज्ञत होतेहैं, तेसेही ब्रह्मरूप उपादान कारणके विज्ञानसे सकल विकृतपदार्थ
विज्ञात होता है" इत्यदिक दृष्टान्तोंके अनुसार ब्रह्म जगत्का (प्रकृति)
उपादान कारणभी है, याने निमित्तता है ही है, एवच अभिकनिमित्तोपादा-
नता सिद्ध होती है. यद्वा इस अर्थसे पूर्वोक्त सृष्टिकी दुर्ज्ञेयताही दृढ करते
हैं-यह विविधसृष्टि जिम् (उपादान) कारणसे प्रादुर्भूत हुई, उस (कार्य)
को कौन जानसका है ? कोइनी नहीं, "जगत्का जन्म किसी कालमें है ही
नहीं, यह जगत् पूर्व कालमें देखाही है" इस प्रकार अनेक लोक भ्रान्त होते
हैं. और जिम् उपादानकारणभूत परमेश्वरसे यह विविध सृष्टि आविर्भूत हुई
उस परमेश्वरको यथार्थरूपसे कौन जानसका है ? कोइभी नहीं. ओक लोक
प्रकृतिसे अथवा पद्मानुसे जगत्का जन्म मान करके आश्रितमें पड़े हुये हैं.
उसी तरह वही उपादान कारणभूत परमेश्वर स्वयं निमित्तभूत होकरकेभी अगर
जगज्जन्म करता हो तो करता हो, याने यह निश्चित अर्थमें सदेहजनक वाक्य
है, जैसे "आद्य शाल प्रमाण हो" इत्यादि वाक्योंका निश्चित अर्थ होनेपरभी ।

संशयमें तात्पर्य है, तैसैही यह वेदवाक्य है. तात्पर्य इसका यही है की वही परमेश्वर जगज्जन्मादिक कर्ता है उसको कौन जान सक्ता है ? अनेक -अज्ञानी लोक “ जड प्रधानसे कर्तृनिरपेक्ष जगत् स्वयं बना हुआ है ” ऐसा विपरीत ज्ञानको पाये हुवें हैं, जगज्जन्मको नहीं जानकेभी ” वही परमात्मा उपादान कारणरूप है ” ऐसा कौन जानसक्ता है ? कोई लोकतो ऐसा कहते हैकी उपादानकारणसे अतिरिक्त-तटस्थ होकरके ईश्वर निर्माण करताहै. देवतालोक भी जिस् तत्त्वको यथार्थ रीतिसे नहीं जानसक्ते तो अर्वाचीनकालके लोक न जानें इस्में कौन आश्चर्यहै ? यदि इस् प्रकार यह सृष्टि परम दुर्बोध है तो इस के सद्भावमें प्रमाणभूत वेदको परमेश्वर खुद कहते हैकी-भूतभौतिकात्मक इस् जगत्का अध्यक्ष जो ईश्वर है सो सर्वोत्कृष्ट त्रिकालाबाधित आकाशवत् निर्लेप-निर्मल स्वकीयप्रकाशमें अथवा स्वकीय निरतिशयआनन्दरूपमें अथवा देश-कालादिकसे अपरिच्छिन्न निजस्वरूपमें अथवा विशिष्टज्ञानात्मकस्वरूपमें प्रतिष्ठित है. श्रुतिमें (छां. ७-५४-१) सनत्कुमार और नारदके संवादरूपसे कहाहैकी-हे भगवन् ? यह आत्मा किसमें प्रतिष्ठित है ? (उत्तर) स्वकीय महि-मामें वह (आत्मा) प्रतिष्ठित है. ऐसा वह परमेश्वर अगर जानता होतो जान सक्ता है. इससे अन्य कोई जान सक्ता नहीं, याने सर्वज्ञ ईश्वरही स्वयं रची हुई सृष्टिको जानता है, अन्य नहीं. ॥ ७ ॥

१२९. ८ ७ १८ योयज्ञोविश्वतस्तन्तुभिस्तत्तत् एकशतदेवकर्षेभिरायतः।

इधेव्यन्तिपितरोयआयुःप्रवयापत्रयेत्यांसतेतते ॥ १ ॥

तन्तुभिस्तन्तुभिः विस्तारयितुभि विंशदादिभूतैर्यः सर्गात्मको यज्ञः विश्वतः सर्वतस्ततो विस्तृतः, तथा एकशत भेके च शतं च एकशतं संस्येति एकोत्तरशतमित्यर्थः, ब्रह्मा येषु शतसंख्येष्व्वात्मीयसंवत्सरेषु जीवति तदभिवायेणात्रशतसंख्या, जीवता तेन प्रजापतिना सार्धेनैकशतमित्युच्यते, यथाशतायुर्बुधुष्यः शतवीर्यआत्मैकशत इति ब्रह्मणः शतसंवत्सरपर्यन्तं देवकर्मनिर्देवानुद्दिश्य भोक्तृभिः कृतैः कर्मभिरायतः दीर्घाभूतः तावत्कालावस्थाधी पृथमायामविस्तारयान्, पितरः पालकाः प्रजापतेः प्राणमृताः विश्वमृशो देवाः वयन्ति भिर्भिमते, ये देवा आयुः सष्टयं सर्वं अगत् स्ववयनेन व्यापुः, अपिच प्रवयाप्रवयेति, प्रवाणं नाम प्रकृष्टस्य चेतनस्य

भोक्तृप्रपंचस्य सर्जनम्, अपंचानं नाम अपकृष्टस्य निकृष्टस्याचेतनस्य भोग्यप्रपंच-
स्य सर्जनं, प्रवयापवयेति वयन्तः प्रवाणमपवानं च कुर्वन्त इत्यर्थः, एवंभूताः सन्तः
ते विश्वसृजः तते विस्तृते सत्यलोके आस्ते प्राणरूपेण प्रजापतिमुपासते ॥ १ ॥

अनुवाद—जगत्को विस्तारनेवाले इस आकाशादिक भूतोंसे जो यह सर्गात्मक यज्ञ सर्व (तरफ) प्रकारसे विस्तारको पाया है, एकाधिकशतसं-
त्सर पर्यन्त स्वर्गीयकालपरिमाणसे (जिस् सर्गमें) ब्रह्मा प्राण धारण करते
हैं “ शतायुर्वै पुरुषः शतवैर्य आत्मा एकशतः ” इस श्रुतिसिद्ध नियमानुसार
ब्रह्माके एकोत्तरशतमंख्यापरिमितसंवत्सरपर्यन्त देवोंका उद्देश करके फोपमो-
गमें आसक्त अधिहारिलोकने अनुष्ठित निये हुवे कर्मसे यह सर्गात्मक यज्ञ
आयत-दोष है, यानें तावत्परिणामक आयाम विस्तारवान् है की यावत्परिमाणक
ब्रह्माका प्राणधारणानुकूलव्यापार है. जां देवताशोक सृष्टव्यसमप्रजगत्को अपनी
वयन (सर्जन) क्रियासे व्याप्त करते हैं, वही देवतालोक पालक-रक्षक होते
हुवे और प्रजापतिके प्राणरूप होते हुवे “ विश्वसृज ” नामक होते हुवे निर्माण
करते हैं. और वही “ विश्वसृज ” नामकदेव प्रवाण-भोक्तृप्रपंचकी रचना, अप-
वान-अपकृष्ट निकृष्ट अचेतन भोग्यप्रपंचकी रचना करते हुवे विस्तृत सत्य-
लोकमें प्राणरूपसे प्रजापतिकी उपासना करते हैं. ॥ १ ॥

१३०. ८ ७ १८ पुमान् एनंतनुत उत्कृणत्ति पुमान् चित्तं तन्ने आधिनाके अस्मिन् ।
इमे मयूखा उपसेदुरू सद् सामानि चक्रुस्त संराण्योत्ते ॥ २ ॥

पुमान् पुरुषः आदिपुरुषः प्रजापतिः एनं यज्ञं तनुते विस्तारयति सृष्ट-
वानित्यर्थः तथा च ब्राह्मणं “स प्रजापतिर्यज्ञमनुत तमाहरत्तेनायजते”ति । “प्रजाप-
तिर्यज्ञममृजत यज्ञं सृष्टमनुब्रह्मक्षत्रे असृज्येतामि”ति च । स एव पुमान् सृष्टं तं यज्ञ-
मुत्कृणत्ति, स एव पुमान् प्रजापतिः अस्मिन् भूलोके नाकं, अकं दुःखं नास्त्यस्मिन्निति
नाकः स्वर्गो लोक, तत्र च वितस्ने इमं यज्ञं विस्तारयति, तस्य मयूखाः रश्मिभूताः
तस्य प्रजा-न्तेः प्राणात्मना इमे विश्वसृजो देवाः सदा सदनं देवयजनं स्थानं मुपसेदुः
विश्वसर्जनहेतुभूतं विश्वमृजामपनाख्यं यज्ञं कर्तुमुपसीदन्ति, उासद्य च सामानि
रथन्तरादीन्योत्ते वयनाय यज्ञाख्यं वस्त्रमोतुं तसराणि तिर्यक्तराणि तिरश्चीन-
सूत्राणि चक्रुः ॥ २ ॥

१३४ ८ ७ २३. यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः ।

अत्रानोविशपतिः पितापुराणां अनुवेनति ॥ १ ॥

वृक्षे लुप्तोपममेतत्, वृक्षवत् सुपलाशे शोभनपलाशोपेते शोभनो गण-
सहिते यद्वा शोभनपणोपेते वृक्षे तादृशस्य वृक्षस्य मूलं यथा ऊष्मजानेतश्रमा-
पनोदनेन सुखकरं भवति तद्वत्पुस्तकरे यस्मिन्स्थाने देवैः परिजनभूतैः यमो
नियन्ता वैवस्वतः संपिबते सहभुङ्क्ते पिबतीत्यर्थः । विश्वतिर्विशां प्रजानामधिपतिः
पिता नः व्यत्ययेन बहुवचनम् मम नचिकेतसो जनको वाजश्रवसः अत्रा
स्मिन् यमस्यस्थाने पुराणान् पुरातनान् अत्रचिरकालं निवसतः पितृन्नु तेषां
पश्चात्तत्समीपे निवसत्वयमिति वेनति मा कामयते “नचिकेता नाम कुमारः वाज
श्रवसेन पित्रा यमलोकं प्रस्थापितः सन् यमं दृष्ट्वा प्रसाद्य पुनरपीभं लोकमाज
गाम” अयमर्थः इदमादिपैर्भन्त्रैः प्रतिपाद्यते । यद्वा कुमागो नाम नचिकेतसोऽन्यः
कश्चिदपिः यच्छतीति यम आदित्यः तमनेन सूक्तेन तुष्टाव सुपलाशे वृक्षइव
चस्मिन् शोभने स्थाने यम आदित्यः देवैः दीव्यन्तीति देवा रश्मयः तैः संपिबते
संगच्छते । अत्रास्मिन्स्थाने स्थितो विश्वतिर्विशां प्रजाना प्रकाशनप्रवर्षगादिना
यालयिता प्राणात्मना सर्वेषां जनकः स आदित्यः पुराणान् चिरंतनान् स्तोतृन्
नोऽस्मानपि वेनति अनुप्राह्यत्वेन कामयते । यद्वा अत्रस्थाने स्थितान् नोऽस्माकं
पुराणान् पूर्वपुरुषान् अनुवेनति अनुक्रमेण कामयते ॥ १ ॥

अनुवाद—सुन्दर पत्रवाले वृक्षका छाया जैसे परिश्रमको दूर करनेमें
सुखकर होती तैसे सुखप्रद जिस स्थानमें परिजनभूत देवोंके साथ सकलका,
नियन्ता वैवस्वत यमगज सुरानुभव करते हैं प्रजाके अधिपति मेरे (नचिकेताके)
पिता वाजश्रवस इसी यमराजके स्थानमें चिरकालसे निवास करते हुवे पितृओंके
साथ “वह बालक भी निवास करे” ऐसी मेरे (नचिकेताके) लिये इच्छावाले
हुवे है । (नचिकेता नामके बालकको वाजश्रवस नामके महर्षिने यमलोकमें
भेजा, वहा यमराजका दर्शन करके और उनको प्रपन्न करके फिसे वह बालक
इम मर्त्यलोकमें आया है यह अर्थ एतदादिक मन्त्रोंसे प्रदर्शित किया जाता है,
(और यही वृत्तान्त ऋग्वेदीमें भी विशद और विस्ताररूपमें कहा है) अथवा
कुमारनामक नचिकेतासे अन्यः क्वपिशेषः सूधीनारविणभी इस् सूक्तसे

स्तुति करते भये। सुन्दरपुत्रवाले वृक्षकी तरह जित्, उत्तम स्थानमें आदित्य-
देव अपने किरणोंके साथ प्राप्त होते हैं, उस स्थानमें प्रजाका प्रकाशन और
वर्षणादिकमें पालन करनेवाले और प्राणस्वरूपसे सर्पका जनक यह आदित्य-
देव, चिरकालसे स्तुति करते हुये हमको अनुग्राह्य मानके चाहते हैं। अथवा
इस स्थानमें रहे हुये हमारे पूर्व पुत्रोंको अनुक्रमसे चाहते हैं ॥ १ ॥

१३५. ८ ७ २३ पुराणां अनुवेनन्तं चरन्त पापया मुया

असूयन्नभ्यचाकशंतस्मा अस्पृहयंपुनः ॥ २ ॥

पुराणान् पुरातनान् पितृनुवेनन्तं मामनुगतं कामयमानं ममुया अनया
पापया निरुष्टया बुद्ध्या सह चरन्तं वर्तमानं पितर वाजश्रवस मसूयन् सुखेन
जीवन्त मा “ मृत्युसमीपं प्रेहीत्युक्तवान् ” इति मानसेनोपतापेन दुक्तः सन् प्रथम-
मभ्यचारुशम्, अभ्यपश्यम् । पुनः पश्चात्तस्मा अस्पृहय पितुराज्ञया तं मृत्युमाप्तु-
मैच्छम् । यद्वा पुराणान् चिरन्तनान् स्तोतृन् पूर्वपुरुषान् पितृन्वा अनुवेनन्त-
मनुक्रमेण कामयमानं चरन्तं मुदयास्तमयाभ्या दिवि परिवर्तमानमनया पापया
निरुष्टया स्तोतुमसमर्थया बुद्ध्या असूयन् “ गुणेषुदोषाविष्करणमसूया ” पर-
कीयगुणेषु दूषणान्याविष्कुर्वन् अभ्यचारुशम्, अयमपि कश्चिदिति सामान्यरू-
पेणाभ्यपश्यम्, इदानीं तु पुनः तस्यादित्यस्य माहात्म्यं जानन् तस्मा अस्पृहयम्,
तमेवादित्यं स्तुतिभिः परिचरणात्मकैः कर्मभिश्च आप्तुमैच्छम् ॥ २ ॥

अनुवाद—प्राचीन पितृओंके पास भरे गमनको चाहते हुये और
निरुष्ट इस बुद्धिसे युक्त वाजश्रवस-पिताके गुणोंमें दोषारोपणरूप असूया करते
हुये, और सुखपूर्वक जीवनको व्यतीत करते हुये मुझको “ तुम मृत्यु-यमराजके
समीप जाओ ” ऐसा कहनेसे मानसिक परितापमें युक्त मैं प्रथम देखता भया।
उसके अनन्तर पितामें स्पृहातुर मैं हुवा, याने पिताकी आज्ञासे उस मृत्यु यम-
राजके पास जानेको मैं इच्छता भया। अथवा स्तुति करनेवाले प्राचीन पुरुषोंको
अथवा पितृओंको अनुक्रमसे चाहते हुये और उदय और अस्तसे आकाशमें
विहार करते हुये आदित्य देवको स्तुतिमें अशक्त ऐसी बुद्धिसे गुणोंमें दोषारोपण-
रूप असूयाको करता हुवा मैं “ यहभी कोई है ” ऐसा सामान्य अश्लोकरुन

१२३. ८ ७ १८ विराणिमित्रावरुणयोरभि श्रीरिन्द्रस्यत्रिष्टुविहभागो अहः।
विश्वान्देवाञ्जगत्या विवेशते न चारुप्रकृष्यो मनुष्याः ॥५॥

अपिच मित्रावरुणयोर्देवयोः विराट्छन्दः अभिश्रीः अभिश्रिता आश्रिता आसीत्, विराजा सह मित्रावरुणावपि प्रजापतेः सकाशादजायेतामित्यर्थः। इहास्मि-
न्यज्ञे अहः सवनत्रयरूपस्य भागो मध्यंदिनमवनाख्योः शः त्रिष्टुच्छन्दश्च इन्द्रस्य
अभिश्यणोयावास्तां, ताविन्द्रश्च प्रजापतेः सकाशादजायन्त इत्यर्थः। तथा चैतत्तिरी-
यकम् “उरसोबाहुभ्यांपञ्चदशंनिरामिर्मात तमिन्द्रो देवतान्वसृज्यत तत्रत्रिष्टुच्छन्दो
वृहत्सामेति”। तथा विश्वान् सर्वान्देवान् जगतीछन्दः आविषेश प्रावेष्टवती, विश्वेदेवा
जगती च प्रजापतरेजायन्तेत्यर्थः। तथाच तैत्तिरीयकम् “तंविश्वेदेवादेवताअन्वसृज्यन्त
जगतीछन्दोवैरूपंसामे”ति। उक्तेन प्रकरणे प्रतिमा कासीत्, छन्दः किमासीत्, पउगं
किमुक्थमिति त्रयाणां मुत्तरं जातं। आज्यं किमासीत्, परिधिः कआसीत् इत्य-
नयोरुत्तरं पुरुषमूक्ते दृष्टव्यं। तत्र ह्येवमाज्ञायते-‘देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासी-
दाज्यं ग्रीष्मः धूमः शरद्धविः। ससास्थासन्परिधय स्त्रिः सप्तसमिधः कृताः’ इति।
अयमर्थः-सर्वरसोत्पादको वसन्तस्तस्य जगत्सर्जनमाधनस्य यज्ञस्य आज्यमासीत्,
आज्यदध्यादिभी रसैः सार्धं तादृशो वसन्तोऽजायतेत्यर्थः। सर्वरसानां शोषको ग्री-
ष्मः क्रतुः धूम आसीत्, शुष्कैः काष्ठैः सार्धं ग्रीष्मोऽजायतेत्यर्थः। पच्यमानग्रीहि-
युक्तः शरद्धतुः तस्य यज्ञस्य हविरासीत्, सप्तछन्दासि त्रिःसप्त एकविंशतिधा
भूत्वा अष्टादश समिधः त्रयःपरिधयश्चासन्। कासीत्प्रमा प्रतिमा किं निदानमि-
त्यनयोरपि प्रश्नयोरप्येवमुत्तरं पूर्वं विश्वसृजोऽमृताः शतं वर्षसहस्राणि दक्षिणाः
सत्रमासतेति “ एतेनैविश्वसृजइदंविश्वमसृजन्ते ” ति च तैत्तिरीयके समाज्ञायते।
अतस्तस्य यज्ञस्य सहस्रमंत्रत्सरपरिमितः कालः प्रमाणं, विश्वस्य जातः सर्जनादि-
करणं प्रवर्तकं फलनित्यर्थः। एतदुक्तं भवति-यदा विश्वसृजो देवाः देव प्रजापतिं
विश्वसृजामयनाख्येन यागेनायजन् तदा उक्ताः सर्वा यागोपकरणाः प्रजापतेः सका-
शादजायन्तेति। यतो ग्न्यादिदेवताभिः सह गायत्र्यादीनि सप्त छन्दासि जातानि,
अतो हेतोः तेषां छन्दसा अग्न्यादयो देवता इति छन्दोविचितौ सूत्रितं च “अग्निः
सवितासोमो वृहस्पति मित्रावरुणा विन्द्रो विश्वेदेवा देवता” इति एवं प्राजापत्यो यज्ञो-
नुष्ठितः तेन यज्ञेन ऋषयो मनुष्याश्च चारुप्रै चारुपिरे कृताः सृष्टा आसन् तत्रैव
यज्ञेन सर्वं जगदसृजन्नित्यर्थः ॥५॥

अनुवाद-मित्रावरुणनामक उभयदेवों विराट्छन्द आश्रय करके रहा है याने विराट्छन्दके साथ मित्रावरुण देव प्रजापतिसे प्रकट हुवे। और इस यज्ञमें सवनत्रयात्मक दिनका भाग मध्यंदिनसवनान्तरांश और त्रिष्टुप्-छन्द इन्द्र देवके आश्रयणीय हुवे, याने पूर्वोक्त अंश और त्रिष्टुप्छन्द और इन्द्र देव प्रजापतिसे प्रकट हुवे। तैत्तिरीयक में कहा है की "प्रजापतिके उरःस्थलसे और बाहुसे पञ्चदश" का निर्माण हुवा. उसके अनन्तर इन्द्र देव वृहत् साम और त्रिष्टुप्छन्दके साथ प्रकट हुवे. और उनी तरह विश्वेदेव और जगतीछन्द प्रजापतिसे प्रकट हुवे, यह बातभी उकी तैत्तिरीयक श्रुतिमें कही है। पूर्वोक्त प्रकारसे प्रतिमा छन्द और उभय एतद्विषयक प्रश्नका समाधान हुवा. आज्य और परिधिके विषयमें पुरुषसूक्तके उत्तर संगत है, पुरुषसूक्तमें कहा है की "सकलरसोत्पादक वसन्त ऋतु जगदुत्पादक साधनात्मक यज्ञका आज्य था, ग्रीष्म समिध था, और शरद हविष्य था, याने शुष्ककाष्ठादिककेसाथ शोषक ग्रीष्म प्रकट हुवा. और परिषक होने हुवे व्रीहियवादिसे युक्त शरदतु हविष्यरूपसे प्रकट हुवा, सप्त छन्द एकविंश प्रकारसे बन करके अष्टादश समिध और तीन परिधिस्वरूपसे प्रकट हुवे। प्रतिमा और आदिकारणविषयकप्रश्नद्वयकाभी इसी प्रकार उत्तर है, पूर्व "विश्वसृज" नामक देव शतसहस्रवर्षपर्यंत दीक्षित हो करके इस महायज्ञको विस्तृत करते भये, यह प्रसंग तैत्तिरीयकमें स्पष्ट प्रतिपादित किया है. "विश्वसृज देव इस विश्वको उत्पन्न करते भये", इस हेतुसे उस यज्ञका सहस्रसंवत्सरपरिमित समय प्रमाण है, और जगत्का सर्जनादिकारण याने प्रवर्तक फल है। इसका यह तात्पर्य है की जब विश्वसृज नामक देव प्रजापतिदेवको विश्वसृजके अथनाल्प यागसे यजन करते भये तब पूर्वोक्त सकलयागके उपकरण प्रजापतिसे प्रकट हुवे, और अग्न्यादिक देवके साथ गायत्र्यादिक छन्द प्रकट हुवे है, इसी लिये उन छन्दोंकी अग्न्यादिक देवता है याने जिस छन्दके साथ जिस देवताका आविर्भाव हुवा है उस छन्दकी वही देवता है. छन्दोविचितिमें सूत्र हैकी "अग्नि, सूर्य, सोम, वृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र और विश्वेदेव यह सब तत्तच्छन्दकी देवता है". इस प्रकार प्रजापत्युद्देश्यक यज्ञके अनुष्ठानमें ऋषि और मनुष्य प्रकट हुवे, याने उनी यज्ञमें सकलविश्व आविर्भावको पाया भया है ॥ ५ ॥

करता भया । परंतु इस समय उन् आदित्य देवकी कृपाद्वारा उन्ले माहात्म्यको जाननेसे उन् आदित्य देवहीमें स्पृहा करता भया, याने उनी आदित्य देवको स्तुति और परिचर्यात्मक कर्मोंसे प्राप्त होनेको चाहता भया ॥ २ ॥

१३६. ८ ७ २३ यंकुमारनवरथमचक्रमनसाकृणोः।

एकैपंविश्वतःप्राञ्चमपश्यन्नधितिष्ठसि ॥ ३ ॥

नचिकेतसंज्ञं कुमारं यमः अनयोत्तरया च प्रलोभयति, हे कुमार ! नवमभि-
नवम् इतःपूर्वमदृष्टं, अभिनवत्वमेव व्यनक्ति-अचक्रं चक्ररहित मेकेपं एका ईषा
यस्य तादृशं तथापि विश्वतः सर्वतः प्राञ्चं प्रकर्षणाञ्चन्तं गच्छन्तं यं रथं मनसा
अकृणोः भरतभीषं प्रतिगमनाय अद्यवसायात्मकम् ईदृशं यं रथमकरोः, कृत्वा
चापश्यन् कर्तव्याकर्तव्यविभागमजानन्नधितिष्ठसि रथमारोहसि । यद्वा स्तोतारं
कुमाराख्यमृषिमादित्यः प्रत्यक्षः सन् देहात्मनोर्विवेकं बोधयति-हे कुमार ऋषे चक्र-
रहितं एकैपं एकः प्राण ईषास्थानीयो यस्य ईदृशमभिनवं सर्वतो गच्छन्तं शरीर-
त्मकं यं रथं मनसा अन्तःकरणेन अकृणोः अकरोः संकल्पात्मकेन मनसा हि कामो
जायते, सत्या हि कामानायां पुण्यपापात्मकं कर्म क्रियते तेन च भोगप्रदानायेद्
शरीरमारभ्यत इति परंपरया मनसः शरीरनिष्पादकत्वं, तं शरीरात्मकं रथं अपश्य-
न्नजानन् सत्स्वरूपापरिज्ञानाद्धेतोरधितिष्ठसि भोगायतनत्वेन स्वीकरोषि ॥ ३ ॥

अनुवाद-नचिकेता नामक कुमारको यमराज इस ऋचासें और अभिम
ऋचासें प्रलोभन करते हैं-हे कुमार ! आज दिन पर्यन्त अदृष्ट अत्यन्तनूतन
चक्ररहित एकही लाहलदण्डके सहित, तथापि सर्वतरफसे उत्तमगतिवाजे अद्य-
वसायात्मक जिस रथको बना करके मेरे समीप आनेके लिये तुम तत्पर हुवे,
और कृत्याकृत्यके विभागको न जानने हुवेभी उसीरथमें अधिष्ठित हुवे हो ।
अथवा स्तुति करनेवाले कुमारनामक ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हो करके देह
और आत्माका विवेकविषयक बोध करते हैं-हे कुमार ऋषे ! चक्ररहित प्राणा-
त्मक ईषादण्डवाले अत्यन्तनवीन, और सर्वतःगमनवाले इस देहात्मक रथको
अन्तःकरणसें तुमने रचा है, संकल्पात्मक मनसें कामना होती है और कामना-
द्वारा पुण्यपापात्मक कर्म होते है, और उनी कर्मोंसें भोगोपभोगार्थ इस शरीरका

आरंभ होता है, इसलिये परंपरासे मनही देहका निष्पादक है। उसी देहात्मक रथको नहि जानते हुवे उसका भोगार्थ स्वीकार तुम करचुके हो. और इसमें आत्माका अपरिज्ञानही हेतु है ॥ ३ ॥

इस पूर्वोक्त आख्यायिका का सविस्तर निरूपण कठवल्लीमें किया है—जब नचिकेता यमराजके परोक्ष उनके स्थानमें पहुँचे तब तीन रात्रि पर्यन्त असकृत रूपमें रहे, यानें यमराज न होनेसें उनोने खानपानादिकसत्कारका स्वीकार किया नहि. यमराज जब बहारसे आये तब कहने लगे की हे कुमार ? तुम हमारे स्थानमें आयेके तीन रात्रि पर्यन्त उपोषित—असकृत रहे हो, इसलिये हमसे तुम तीन धर (दान) मागो. तब नचिकेतानें एक वरमें ब्रह्मविद्याके बोधकी भी याँच्ना किया, उसके अनन्तर यमराजनें उसके अधिकारकी परीक्षाके लिये प्रियतर पदार्थोंका प्रदर्शन करके प्रलोभन किया है. यह बात प्रलोभनरूपमें इस मन्त्रमें कहते हैं. पक्षान्तरमें कुमारनामक ऋषिविशेषने सूर्यकी स्तुति की, तब सूर्यनारायण प्रत्यक्ष होकरके ज्ञानोपदेश करते भये ॥

१३७. ८ ७ २३ यंकुमारप्रार्थितयोरथंविभेभ्यस्परि ।

तंसामानुप्रार्थितसमितोनाच्याहितम् ॥ ४ ॥

हे कुमार नचिकेतः? यं पूर्वोक्तमधिष्ठितं रथं प्रावर्तयः मत्समीपं प्रत्यगमयः विभेभ्यो मेधाविभ्यः परि उपरि श्लोके वर्तमानानां मेधाविनां बान्धवानामुपरिष्ठा-दन्तरिक्ष इत्यर्थः । तं रथं साम पित्रा कृतं सान्त्वनं यमसमीपं गत्वा एवमेव त्वया वक्तव्यमिति प्रत्यागमनकारणमुपायोपदेशनमनुप्रावर्तत इतोस्माल्लोकादन्व-गच्छत्, कथंभूतं नावि नौवत् तरणसाधनायां बुद्धौ समाहितं सम्प्रभृत्. यद्वा हे कुमार ऋषे यं शरीरात्मकं रथम् अधिष्ठितं प्रावर्तयः संसारं प्रवर्तितवानसि, मेधा-विनां मध्ये तं रथं अनुसाम, उपलक्षणमेतत्, ऋक्सामादिसाध्यं स्तोत्रं नावि नौवत्तारयिष्यां वाचि वेदात्मिकायां समाहितं सम्प्रक् प्रतिपाद्यत्वेन हितं कर्मच ईतः अस्मिन् श्लोके प्रावर्तत प्रवृत्तमभूत्, इत्थं 'आत्मस्वरूपापरिज्ञानेन शरीर-बन्धनं तेन कर्तव्यं व्यवहारजातं चोक्तं । 'अथतु' सत्यज्ञानाद्विस्वरूपमकर्तारं, परमात्मानं यदि स्वात्मतया साक्षात्करोति तदोक्तं न संभवतीत्यभिप्रायः ४ ॥'

अनुवाद—हे कुमारः? (नचिकेतः ?) पूर्वोक्त अधिष्ठित जिम् रथको भूलोकमें वर्तमान मेधावि-बान्धवोंके उपरितन-अन्तरिक्ष-भागमें भरे समीप आने-के लिये तुमने चलाया, उसी रथके भीतर संसारतरणमें नौकाकी तरह साधन-भूत बुद्धिमें सम्यक्प्रकारसे धारण किया हुआ “ यमराजके निकट जाकरके तुमने ऐसा ऐसा कहना ” इत्यादिक पिताने कहा हुआ सान्त्वन प्रत्यागमनकारण-उपायोपदेश अनुगत-अवस्थित है, याने तुमारे अध्यवसायात्मक रथमें पितृपदिष्ट उपायोपदेशात्मक आगमनकारण अवस्थित है. अथवा सूर्यपक्षमें-हे कुमार ऋषे? जिम् अधिष्ठित शरीरात्मक रथको संसारमें तुम चला रहे हो? मेधात्रियोंके मध्यमें उसी रथमें ऋक्सामादिसाध्य नौकाकी तरह तारनेवाली वेदवाणीमें सम्यक् प्रतिपादित स्तोत्र और हितकर्म इस् लोककी भीतर आश्रित है, याने आत्मस्वरूपके अज्ञानसे देहबन्धन और देहसे कर्मों योग्य व्यवहार बताया, और जबकी सत्यज्ञानानन्दस्वरूप अकर्ता परमात्माको स्वस्वरूपत्वेन साक्षात् करता है तब देहबन्धन और कर्तव्यकार्य संगत होसक्ता नहीं. ॥ ४ ॥

१३८. ८ ७ २३ कःकुमारभजनयद्रथंकोनिरवर्तयत् ।

कः स्वित्तद्वनोब्रूयादनुदेयीयथाभवत् ॥ ५ ॥

कः पुरुषः इमं कुमार मजनयत्, अधिक्षेपे किंशब्दः, कीदृशं बालं यम-समीपं प्रहिण्वन् कथं पिता समीचीनः स्यात्, तत्तावदास्तां, कोवा पुरुषः अस्य बालस्य यमसमीपं प्रतिगमनाय तं रथं निरवर्तयत् निर्वर्तितवान् सोपि मूर्ख इत्यर्थः। यथा येनप्रकारेण अयं कुमारः अनुदेशी अनुदातन्याभेदत् भवति तज्जदनुगुणं वचन सुपायकथनं अद्यास्मिन्काले नोस्माकं कःस्वित् को नाम ब्रूयात् अभिदध्यात् प्रथमं यमसमीपं गत्वा पश्चात्ततोनिर्गमनोपायं ब्रुवन्नपि न प्राज्ञ इत्यर्थः। अथवा कुमाराख्य ऋषिः आत्मनः सार्वार्थ्यमवगच्छन् स्वव्यतिरिक्तस्यान्प्रस्थासंभवं किंशब्देन आक्षेपवाचिना, दर्शयति—कुमारं मां कः पिता अजनयन् न कोपि, “ अज्ञोनित्यः शाश्वत ” इति (क. १२-१८) श्रुत्युक्तरूपोऽहं भवामि, कथं शरी-रात्मकं रथं निरवर्तयत् निर्वर्तयति मयातिरिक्तस्य निर्वर्तयितुरभावात्, तथा निर्व-र्त्यस्यान्यस्यासंभवाच्च अद्यास्मिन्काले सार्वार्थ्यानुभवदशायां तं तं प्रकारं कः स्वित्

कोनाम नोस्माकं ब्रूयात्, यथा येन प्रकारेण अनुदेयी अनुदातव्या मद्यतिरिक्ता पदार्थसत्ता अभवत् भवति स प्रकारोपि दुर्ध्व इत्यर्थः ॥ ५ ॥

अनुवाद—इस् कुमारको किसने उत्पन्न किया होगा ! यह (वाक्य अभिक्षेपार्थक है) याने बाल्यावस्थावाले इस कुमारको यमराजके पास भैजता हुआ इसका पिता सन्ध्यामुखिवान् कैसे कहा जाय ? । यह बात छोड़ो, किस् पुरुषने यमराजके समीप इस बालकको भैजनेको उम् रथको चलाया होगा ? याने जिसने इस (यम)लोकमें आनेको संमति दीहो वहमी मूर्खही है । और यह बालक प्रतिगमन (वापस) करने योग्य है, तो उसके अनुकूल वचन याने उपायकथन इस समय हमारे पास कौन करेगा ? याने प्रथम यमराजके पास जाकरके अनन्तर वहासे निर्गमनका उपाय बतानेवालाभी प्राज्ञ नहि होना चाहिये । अथवा कुमारनामक ऋषि अने सार्वस्म्यभावका अनुभव करते हुये आत्मव्यातिरिक्त इतर पदार्थके असंभवको आक्षेपवाचक “ किं ” शब्दसे बताने हैं—मुञ्ज (कुमार)को किसने उत्पन्न किया है ? किसीने नहि, कयोंकी “ अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः ” यह आत्मा अजन्मा अविनाशी-अखंड और प्राचीन-पुराण है, इस लिये मेरा (आत्माका) जन्म संगत हो सका नहि । और इस देहात्मक रथको किसने बनाया है ! मेरे सिवाय दूसरा कुलमी न होनेमें शरीरका बनानेवाला संगत होसका नहि, और बनाने योग्यभी पदार्थ मेरे (आत्मस्वरूप)से भिन्न नहि, याने बनानेवाला और बनानेयोग्य और बनाना-वचनात्मक किया यह सब कलाप पारमार्थिक आत्मस्वरूपही है, तो कौन बनावे ? और किम्को बनावे ? इस कालमें याने सार्वस्म्यानुभवदशमें उम् प्रकारको हमारे पास कौन कहे सका है ? की जिम् प्रकारसे मुञ्जने व्यातिरिक्त पदार्थकी सत्ता सिद्ध होसके ? याने आत्मभिन्न पदार्थकी सत्ताका निरूपण दुःसकरै ॥ ५ ॥

१३९. ८ ७ २३ यथाभेवदनुदेयीततोअग्रमजायत ।

पुरस्तीद्बुध्नाततःपश्चाभिर्यणंकृतम् ॥ ६ ॥

अनुदेयी अनुदातव्यः यथा येन प्रकारेण पितरमनुलक्ष्य अयं कुमारं यमेन दत्तोभवत् भवति, तथा ततः तस्माद्वाजस्रवसादिवजुः अयं यमसमीपं

गच्छेति वचनस्य अग्रतो वर्तमानं नचिकेतसा यमेन सह वदितव्यं, तंवैप्रवसन्तं गतासोतिहोवाचेत्यादिकं ब्राह्मणान्तरोक्त मजायत प्रादुरभवत् पितोपादेष्टवानित्यर्थः, पुरस्तात्ततः पूर्वं बुध्नः उक्तस्याग्रस्य मूलभूतं यमगृहं प्रति गच्छेति वचनमात्ततः अतिविस्तृतमासीत् अतस्तदशक्यपारेहारमिते पश्चात्क्रोधं परित्यज्य निरयणं तस्माद्यमात्निर्गमनोपायं कृतं पित्रा आचरितं । यद्वा अनुदेयी आत्मानमनुदातव्या आत्मस्वरूपव्यतिरिक्तान्यपदार्थसत्ता यथा भवन् भवति तदनुगुणं ततः तस्मान्मायाविशिष्टादात्मनः अग्रं स्रष्टव्यविकारजातस्य आद्यं मनस्तत्त्वं सिसृक्षाकारणमजायत उदपद्यत, पुरस्तात्सृष्टे प्रागवस्थायां बुध्नो मूलम् अव्याकृतं मायात्मकं कारणमेव आततः आसमन्तात्ततं विस्तृतमासीत्, पश्चात्तमसः उत्पत्त्यनन्तरं निरयणमुद्गतानां कार्याणां मस्मात्कारणान्निर्गमनं घटपटादिभेदेन स्वरूपालम्बनं कृतं ब्रह्मणा निर्मितं, तथा मृत्तिकारोघटादिर्मृदेभ्यो न भवति आदित्यानुग्रहाद्ब्रह्मभावं प्राप्तस्य मम विकारः प्रपंचो मदभ्यो न भवति इति व्यतिरिक्तस्य पित्रादेराक्षेपः पूर्वोक्तः समर्थितः ॥ ६ ॥

अनुवाद—जिस् प्रकारसे वाजश्रवस पिताके पास इस कुमारको यमराजने वापस भेजा वह प्रकार यम लोकमें भैरवके प्राक्कालमें पिताने बताया था. क्योंकी प्रथम क्रोधाधीन होकरके “तुम यमराजके पास जाओ” ऐसे कथनको अन्यथा न करनेसे क्रोधरहित होकरके वहांसे निर्गमनका उपायभी पिताने बताया, अथवा आदित्यपक्षमें आत्मस्वरूपसे व्यतिरिक्त अन्य पदार्थकी सत्ता लोकमें प्रतीत हुई, तदनुगुण उसके अनुकूल स्रष्टव्यविकृतवर्गका आदिभूत सृष्टिकी रचनाका कारण मनरूप तत्त्व आत्मासे उत्पन्न हुआ. सृष्टिके पूर्वकालमें अव्याकृतमायात्मक तत्त्व कारणरूपहीसे विस्तृत था. उसके अनन्तर अज्ञानकी उपत्तिके बाद कारणसे उद्भूत कार्योंका घटपटादिभेदसे स्वरूपालम्बन निर्माण ब्रह्मज्ञाने किया, जैसे मृत्तिका का विकार घटशरावादिक मृत्तिकासे अन्य नहीं है वैसेही आदित्यके अनुग्रहसे ब्रह्मभावको पाये हुये मुझसे विकाररूप प्रपंच-अन्य नहीं है, तो मुझसे अतिरिक्त पिता माता इत्यादिकका संभव कैसे हो संका है ? ॥ ६ ॥

१४०. ८ ८ ३५ पतङ्गमक्तमसुरस्यमायया हृदापश्यन्तिमनसाविपश्चितः ।

समुद्रेअन्तःकवयोविचक्षतेमरीचीनांपद्मिच्छन्तिवेधसः ॥ १ ॥

मायया अक्तं जीवरूपेणाभिव्यक्तमात्मानं विपश्चितो वेदान्ताभिज्ञाः हृत्स्थेन अन्तर्मुखेन मनसा पतंगं पतति व्यामोतीति पतंगः परमात्मा तं पश्यन्ति उपाधिपरित्यागेन जीवात्मनः परमात्मना सादात्म्यं सक्षात्कुर्वन्तीत्यर्थः । अपिच ते कवयः क्रान्तदर्शिनो वेदान्ताभिज्ञाः समुद्रे समुद्रचंचल्यस्माद्भूतानीति समुद्रः परमात्मा चस्मिन्नधिष्ठानभूतेन्तर्मध्ये सर्वं दृश्यजातं अध्यस्तत्वेन विचक्षते विपश्यन्तीति अतो-दृग्व्यतिरिक्तस्य मिथ्यात्वात् वैधसः विधातारस्ते मरीचीना वृत्तिज्ञानानां परमधिष्ठानभूतं सच्चित्सुखात्मकं यत्परब्रह्म तदेवेच्छन्ति तद्भावप्राप्तिमेव कामयन्ते ॥ १ ॥

अनुवाद—माया—अविद्याद्वारा जीवस्वरूपसं अभिव्यक्त आत्माको वेदान्तविज्ञानवाले पाण्डितलोक मनको अन्तर्मुख करके सर्वव्यापक परमात्माको अपरोक्ष अनुभवते हैं, याने उपाधिपरित्याग करके जीवात्माका परमात्मासं वास्तविक अभेदको साक्षात् करते हैं. और वही वेदान्तविन् पाण्डितलोक “समस्तदृश्यमपंचके अधिष्ठानभूत परमात्मासं सकलमपंच अध्यस्त—कल्पित है” ऐसा समझते हैं. इसलिये द्रष्टासं अतिरिक्त सकल पदार्थ कल्पित होनेसं उनको मिथ्या समझ करके तत्तदाकारवृत्तिज्ञानके अधिष्ठानभूत सच्चित्सुखात्मक परब्रह्मको चाहते हैं, याने ब्रह्मभावापन्नही होना चाहते हैं. ॥ १ ॥

१४१. ८ ८ ३५ पतङ्गोवाचंमनसाविभर्तितांग्धर्वोवद्भर्मेअन्तः ।

ताद्योतमानांस्वर्यमनीषामृतस्यंपदेकवयोनिर्पान्ति ॥ २ ॥

पतंगः सर्वोपाधिशून्यो व्याप्तः परमात्मा स सृष्ट्यादौ वाचं मनसा विभर्ति कानि कानि सृष्टव्यानीति पर्यालोचनेन मनसा सकलार्थपतिवादकं वेदं परामृष्टवानित्यर्थः । स्मर्थतेहि-वेदगवदेभ्यएवादौ निर्भमे स महेश्वर इति गर्भे हिरण्यमये ब्रह्माडे अन्तर्धर्तमानो गंधर्वो हिरण्यगर्भः तां वाचमवदत् प्रथममुच्चारितवान् च्योतमानत्वादिगुणचिशिष्टां तां वाचं कवयः क्रान्तदर्शिनो देवाः ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणः पदे स्थाने निपान्ति निमृत्तं रक्षन्ति ॥ २ ॥

अनुवाद—समस्तोपाधिरहित व्यापक परमात्मा सृष्टिके प्रारंभमें मनसे वाणीको धारण करते हैं, याने “कौन्कौनसे पदार्थ सृष्टव्य हैं” ऐसा पर्यालोचन करके मनसे सकलार्थप्रतिपादक वेदका परामर्श-ज्ञान करते भये. स्मृतिमेंभी कहा हैकी “परमेश्वरने वैदिक शब्दोंसे सृष्टिका निर्माण किया है” हिरण्य ब्रह्माण्डमें (भीतर) वर्तमान हिरण्यगर्भ उस वाणीको प्रथम बोलने भये की जो वाणी अद्वात्मस्वरूपका प्रकाश करनेमें समर्थ है, और क्रान्तदर्शी देवतालोक ब्रह्मपदमें जिस वाणीका रक्षण—सेवन करते हैं. ॥२॥

१४२. ८ ८ ४८ ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत ।

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः ॥ १ ॥

अभीद्वात् अभितः प्रकाशमानात् परमात्मनो मायाधिष्ठानरूपादुपादानभू-
तात् ऋतं सत्यं चाजायत ततस्तस्मादेवेश्वरात् रात्री उपलक्षणमेतदहोपि,
अहश्चरान्निश्चाजायत, ततः तस्मादेवेश्वरादर्णवः अर्गसोदकेन युक्तः समुद्रश्चाजायत
समुद्रशब्दोन्तरिक्षोदध्योः साधारणइति अभिमतार्थस्य प्रकाशनाय अर्णवशब्देन
विशेष्यते ॥ १ ॥

अनुवाद—सर्वतः प्रकाशमान मायाकेभी अधिष्ठानरूप और उपादान-
कारणभूत परमात्मासे ऋत और सत्य प्रकट हुवे, और उसी परमात्माहीसे
समुद्र अथवा अन्तरिक्षभी प्रकट हुवा ॥ १ ॥

१४३. ८ ८ ४८ समुद्रार्दणवादिधिसंवत्सरोऽजायत ।

अहोरात्राणिविदधद्विष्वस्यमिपतोवशी ॥ २ ॥

अर्णवात् समुद्रात् सृष्टात् अधि ऊर्ध्वं संवत्सरः संवत्सरोपलक्षितः सर्व-
कालः अजायत । श्रूयते हि—सर्वेनिमेया जज्ञिरे विद्युतः पुरुपादापि कला मुहूर्ताः
काष्ठाश्चेति । सचेधरः अहोरात्राणि एतदुपलक्षितानि सर्वाणि भूतजातानि विदधत्
कुर्वन् सृजन् मिपतो निमिषादियुक्तस्य विश्वस्य सर्वस्य प्राणिजातस्य वशी एतामी
भूत्वा वर्तते ॥ २ ॥

अनुवाद—रचे हुवे समुद्रके अनन्तर संवत्सरोपलक्षित सकलकाल प्रकट हुवा, श्रुतिमेंभी कहा है की “उस पुराण पुरुषसें निमेषसे आदि समग्रसमय विद्युत् कला मुहूर्त काष्ठा यहसव प्रकट हुवे” । यह परमात्मा अहोरात्रोपलक्षित समग्र भूतभौतिक सृष्टिकी रचना करता हुवा निमेषादियुक्त सकल भूतभौतिक प्रपंचका नियामक—स्वामी बनकरके अवस्थित है ॥ २ ॥

१४४. ८ ८ ४८ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ।

दिवंच पृथिवी चान्तरिक्षमथोस्वः ॥ ३ ॥

सूर्याचन्द्रमसौ कालस्य ध्वजभूतौ दिवंच पृथिवी चान्तरिक्षं इत्थं त्रिभुवनं स्वः, स्वःशब्दः सुखवाची दिवोविशेषणं, सुखरूपं दिवं तदेतत्सर्वं धाता विधाता यथा पूर्वं पूर्वस्मिन् काले अकल्पयत् सृष्टवान् तथैवागामिन्यपि कल्पे कल्पयिष्यतीत्यर्थः ॥ ३-॥

अनुवाद—कालके ध्वज—प्रकाशक सूर्य चन्द्र सुखप्रद स्वर्ग पृथ्वी अन्तरिक्ष यानें त्रिलोकी इनसबोंका विधान करनेवाले उन् परमेश्वरनें जैसे पूर्व कल्पमें पूर्वोक्त पदार्थोंका निर्माण किया था, तैसेही (इस कालमें निर्माण किया है और) अनागत कल्पमें भी निर्माण करेंगे ॥ ३ ॥

॥ ॐ तसत् परमात्मने नमः ॥

